

تصوف

اور

نسبت صوفیہ

مؤلفہ

حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمہ اللہ

خلیفہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ

کتب خانہ مظہری

گلشن اقبال ۱۲ کراچی

باسمہ تعالیٰ
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

لابلہ کتاب تصوف و ذہانت صونیا جو حضرت پور شاہ ولی اللہ صاحب
ذخیرہ حکیم الامت تھانویؒ کی نہایت عظیم تصنیف ہے اس قدر اس کا
مغالطہ کیا ہے یہ کتاب جہلہ تکلمین اللہ عالمین کے لئے علمی اور عملی اعتبار سے
نہایت آسیر اور مفید ہے اور اس کا مطالعہ علوم و فنون اور علمائے کرام کے
لئے بھی علمانیت قلب اور ترقی روح کا ذریعہ ہے۔

درد دل سے اور سب دردوں کا دوا کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینت کر دیا

العارض
حکیم محمد اختر مفتی اللہ نقسالی اعز
۲۷ رجب المرجب ۱۴۱۳ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

تحمیدہ و نصیل علی رسولہ الکریم

مصلح الامت حضرت مولانا دامت برکاتہم کا ایک مضمون بعنوان تصوف اور دوسرا "نسبت صوفیہ" کے نام سے رسالہ معرفت حق میں شائع ہوا جس کو عام طور پر پسند کیا گیا۔ خصوصاً اہل علم حضرات ان دونوں مضامین سے نہایت محفوظ اور لطف اندوز ہوئے اور اس کی تائید و توثیق کا اظہار فرمایا اور بعضوں نے تو یہاں تک کہا کہ اس مضمون کو عربی میں شائع ہونا چاہیے تاکہ یہاں کے علاوہ دوسری جگہ کے لوگوں کو بھی نفع پہنچے، اور تصوف و اہل تصوف کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، بعض مخلص اہل علم نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ان دونوں مضامین کو یکجا کتابی شکل میں آجانا چاہیے اس سے زیادہ نفع کی امید ہے۔ اس بناء پر ان دونوں مضامین کو یکجا کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے خدا کرے اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ و بواللہ التوفیق۔

قبل ازیں کہ مضامین عالیہ کو ملاحظہ فرمائیں اہنی بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم اس قسم کے مضامین اکثر و بیشتر بیان فرماتے رہے ہیں اور مختلف علموان سے بیان فرماتے ہیں جس کے بعض حصہ کہ معرفت حق ہیں

تسلیع کیا گیا ہے اور ہر انکار بیان کی یہ ہے کہ زمانہ انکار و عناد کا ہے بالخصوص
 باطنی چیزوں کے تو اکثر زبل ہوا سرے سے قابل ہی نہیں تا بعل چہرہ سدہ اور بے
 اس انکار پر اس امر سے شک کرتے ہیں کہ یہ تصوف و طریقت کوئی چیز ہی نہیں
 کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیغمبر ہی نہیں تھے، اس لئے یہ بدعت
 و محدث ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یوں پہلے بھی صوفیہ پر انکار کیا گیا ہے مگر جو کچھ زمانہ
 خیر القرون کے قریب کا تھا اس لئے انکار میں جلی حد سے تجاوز نہ کرتے تھے، بلکہ
 اکثر تائب ہو کر ان حضرات کے سلسلے میں داخل ہوتے اور اپنی اصلاح کر کے
 باطنی دولت حاصل کرتے تھے مگر اب تو عجیب خراب ہے کہ ہر شخص ہی محقق
 بنا بیٹھتا ہے جس کو ذرا بھی دین و فہم کا حصہ نہیں وہ بھی بڑے سے بڑے شخص پر
 انکار کرنے کے لئے تیار ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس انکار کو اپنا
 فریضہ وقت تصور کرتے ہیں اس لئے حضرت والا ایسے معنائیں کو بڑے ہی شد
 و مد سے بیان فرماتے ہیں تاکہ حقیقت کا انکشاف ہو جائے اور عدم علم کی وجہ
 سے جو انکار ہے وہ ختم ہو جائے چنانچہ حضرت والا نے اس مضمون میں
 تصوف کی حقیقت اور اس کی غرض و غایت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے نیز
 معنی کی وجہ تسمیہ اور دیگر ضروری مسائل پر سیر حاصل کلام فرمایا ہے جس کو
 دیکھ کر ہر منصف شراح اور مجدد و رشتہ یار سمجھ سکتا ہے کہ تصوف یا عبودیت
 دیگر طریقت، شریعت اور سنت کے عین مطابق ہے بلکہ شریعت کا مفروضہ و کتب
 ہے اور اس کا مقصد و اعلیٰ و مطلوب اس ہے، اگر کوئی شخص لفظ تصوف
 پر انکار کرے تو کہہ سکتا ہے اسی کو حدت کہے تو کہہ سکتا ہے، مگر اس کے مفاد کے
 کوئی شخص انکار کر سکتا ہے اس لئے کہ تصوف نام ہے تعمیر الظاہ و الباطن کا
 یعنی اہل تصوف کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ظاہر کو ان اعمال شرعیہ سے آراستہ

کریں جن کا تعلق ظاہر سے ہے مثلاً نماز، روزہ، وغیرہ تک، اور باطن کو ان اعمال سے آراستہ کریں جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، یعنی عقائد حقہ اور اخلاق فیاضہ، مثلاً اخلاص، صبر، شکر، زہد، تواضع وغیرہ۔
حکیم الامت حضرت مولانا مفتاح الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور رسالہ انکشاف میں فرماتے ہیں کہ:-

اور اگر کون نہیں جانتا کہ بے شمار آیات اور بے انتہا روایات اعمال باطنی و اخلاق کی اصلاح کی فرضیت پر دال ہیں قرآن و حدیث میں زہد، تقویٰ، تواضع، اخلاص، صبر و شکر و حب الہی و دنیا، باعوضہ و توکل و تسلیم وغیرہ تک کی تفصیلات اور ان کی تحصیل کی تاکید اور ان کے احسن ادب و دنیا، حرص، تکبر و بیاد و محبوبت و غضب و حسد و نحو ہا کی مذمت اور ان پر وعید و نذکرہ ہے پھر ان کے مامور بہا اور مہمیں عطا ہوئے ہیں کیا سبب رہا اور یہی معنی ہیں اصلاح اعمال باطنی کے یہی علی اصلی ہے طریقت میں جن کا فرض ہونا بلا اشتباہ ثابت ہے، انتہی کلام

یتر قاضی شہاب الدین صاحب پانی پتی رحمہ اللہ اپنے رسالہ ارشاد الطالبین

میں فرماتے ہیں کہ:-

۱۔ طنب طریقت اور کلمات باطنی حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ۔ اے مسلمانو! ان چیزوں سے جو خدا کو پسند نہیں پورا پورا پرہیز کرو، یعنی کمال تقویٰ کے ساتھ ظاہر و باطن میں کوئی امر عقائد و اخلاق سے خدا تعالیٰ کی مرضی کے

تلاف نہ ہو۔ اور امر و عیب کے لئے ہوتے ہیں۔ انتہی کا درجہ

پس جن چیزوں کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان کی اصلاح و ازالہ واجب ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظُلُمًا هِيَ اِلَیْكُمْ سَبِيلٌ بِأُحْشٰہُ۔ یعنی ظلمہری گناہوں کو جن کا تعلق جوارج سے ہے چھوڑو اور باطنی گناہ جو اعمال قلب و صفات نفس سے ہیں ان کو بھی چھوڑو۔ نیز فقہ کی مشہور کتاب مقدمہ شامی صحت پر ہے کہ :-

ان علوم الانفلاص والعجب
والحصل والریاء فرض عین
ومثلها غیرها من افات
النفوس کا کبر و الشح والحد
والغش وانقضیب والعداۃ
والبغضاء والطمع والبطول
والخیلاء والخیانۃ و
الصد اہتۃ والاستکبار عن
الحق والکفر والمخادعۃ و
القسوۃ وطول الامل و تحوها
ما هو بئین فی ہر المہلکات
من الاحیاء قال فیہ والیفک
عنہا بشر فیلزمہ ان یتصلہ
منہا ما یرئی نفسه محتاجا
الیہا وازالتھا فرض عین

یقیناً غلام و عجب و حسد و ربا کا علم
فرض عین ہے اسی طرح اس کے علاوہ
جو اہل آفات نفوس میں ان کا علم بھی جیسے
کبر، شغل، کینہ، خیانت، غصہ، عداوت
بغض، طمع، غفل، بغیر غیلاۃ، مدامت
استکبار عن الحق، مکر، خداع، قسوت
طول امن اور ان کے مثل دوسرے امراض
جن کا اجراء علوم کی رابع مہلکات میں
بیان کیا گیا ہے۔

اسی علم العلوم میں یہ فرمایا ہے کہ ان
امراض سے کوئی بشر غالی نہیں ہے
تو لازم ہے کہ ان میں سے جن کا اپنے
کو محتاج سمجھے اس کو سیکھے اور اس
کا ذرا فرض عین ہے اور یہ ممکن نہیں ہے
جب تک کہ محدود اسباب و علامات

ولا يمكن الا به عرفت حد و حد
 و اسبابها و علاماتها و علاجها
 فان من لا يعرف الشر يقبح
 فيه . مقدم شان سنك

دیکھئے علامہ رشیدی جو فقہائے متاخرین میں سے ہیں اور انہیں کی کتاب سے ہم طور پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور ہم سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ علم نفاق کی تحصیل فرض عین ہے اس لئے کہ ہر آدمی (اللہ ماشاء اللہ) ان کو پہچان کر اور اس میں سے ایک یا اکثر یا کل میں ضروری متنبہ رہتا ہے جن کا ازالہ فرض ہے تو بغیر علم کے ان کی اصلاح و ازالہ کیسے تصور ہو سکتی ہے نیز بہت سے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تکمیل لازم ہے جیسے اخلاص و تواضع وغیرہ تو ان کا حاصل کرنا بھی بغیر علم ممکن نہیں اس لئے اخلاق حسدہ اور اخلاق ستیرہ کا علم ضروری تھا۔ ان سب کے باوجود آج اہلکے زمانہ جو ادھر نہیں آتے ہیں بلکہ انکار تک کرتے ہیں تو اس کی وجہ حشرت والا و امت برکاتہم پر بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ ظاہر دین کو اختیار کرنا آسان ہے اس سے اس کو تو اختیار کر لیتے ہیں اور باطنی اعمال اختیار کرنا اور اخلاق کی اصلاح کرنا چونکہ مشکل معلوم ہوتا ہے نفس کو مارنا پڑتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو تاصریاتے ہیں اس لئے باطن میں ہاتھ ہی نہیں لگاتے بلکہ اس کی طرف آتے ہی نہیں۔

تیز یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کام کے لئے آدمی کو عالی ہمت اور بلند جوہر ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو حاصل کر لینا اور صرف ظاہری اعمال کو اختیار کر لینا عالی ہمتی نہیں بلکہ عالی ہمتی یہ ہے کہ تمام تعلقہ سے غیر ضروری کو رفع کر کے اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑا جائے اور نسبت مع اللہ حاصل کی جائے مگر ان لوگوں کے لئے تعذبات

کا ترک کرنا موت ہے موت ، اس لئے نہ ان کو ترک کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے تو صبر کر لیتے ہیں مگر ان علاقے سے صبر نہیں ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ، یٰٰنا حسرتا وادبنا ۔ اور واقعی یہ ہر کس رنگس کا کام بھی نہیں ۔ ولقد صدق من قال

ہر حریصے ناسرائے ترک دنیا کے کند شیر مرد باید ودر یا شے مردانہ
 نیز فرمایا کہ علماء پر جیسے یہ فریضہ ہے کہ قصائد وفقہ حاصل کریں اسی طرح ان پر
 دوفریضے اور بھی عائد ہوتے ہیں ۔ اولاً یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور نسبت حاصل
 کریں اور ثانیاً یہ کہ دذائل نفس کی اصلاح کریں اور نفس امارہ کو شریعت و سنت
 کا اتباع کر کے نفس مطمئنہ بنائیں اور یہی تصوف و طریقت کا مقصد ہے اور
 یہی اس کی غرض و غایت ہے ، مگر اب چونکہ عموماً جو لوگ سلوک میں آتے
 ہیں اور اپنے کو اہل تصوف کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کبھی جانتا ہے کہ ان پر کچھ
 ایسا محمود طاری رہتا ہے اور کچھ ایسے کھوئے گئے ہیں کہ باوجود آمد و رفت کے
 صحیح مقصد کا استحضار نہیں رہتا کہ آخر ہم کو کیا کرنا ہے اور اس آمد و رفت کا
 مقصد اصلی کیا ہے اس وجہ سے بھی حضرت والا اکثر و بیشتر ایسے مضامین بیان
 فرماتے ہیں کہ آنے والوں کو بصیرت ہو اور حقیقت امر مشکشف ہو کر ان کے لئے
 لا تحذر عمل متعین ہو جائے ، بطالت چھوڑیں اور صدق اختیار کر کے کام پر لگ
 جاویں تاکہ رسمی آنے جانے والوں کی وجہ سے اصلی تصوف اور اہل تصوف بدنام
 نہ ہوں ۔

در کسوت خاص آمدہ عاے چند بدنام کنندہ نیکو نامے چند
 کے مصداق نہ نہیں ۔

جب یہ بات محقق ہو گئی کہ دذائل نفس کا ازالہ اور نسبت مع اللہ کی

تکمیل ضروری ہے تو اب سمجھئے کہ اس کے لئے سب آسان صورت یہ ہے
کہ اپنے کو کسی کامل مکمل کے سپرد کر دے۔

اس لئے کہ حادث اللہ یونہی جاری ہے کہ بہ باطنی دولت بغیر قدمت و محبت
اہل اللہ کے حاصل نہیں ہوتا۔

گز تو سنگ خارو و مرمرستوی جو ایسا صاحب دل رہی گو ہر شوی
اپنی کمال کی محبت کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا بیان حضرت شیخ

عبدالحی محمد ثاہری نے اپنی کتاب انوار الایضار کے مقدمہ میں اس طرح فرمایا ہے
اما بعد خفیر حقیرا ضعف

عباد اللہ الثقوی الباری عبد الحق ابن سیف الدین امیرک الدیوب
کایہ شیخ ترین بندہ عبدالحی ابن سیف الدین ترک و بلوچی بخاری

الہیاری معروضی گرداند کہ ہر ایک اباب و اصحاب البصائر کہ ضرورت اہل

خبرست و اعتبار اند محقق و مقرر است کہ توفیق ترین حالت بلکہ افضل عباد

مصاحبت اہل کمال و مجالست متفکر و درگاہ ذوالجہان است۔

زیرا کہ ہر مشاہدہ استقامت احوال ایساں سالک کے ہمتے دست

وہر کہ تحمل اعبائے عبادت و برداشت عشاق ریاضت کہ لازم سلوک اس طریق است آسان شود بلکہ محال نہ

ہے۔
اس لئے کہ ان حضرات کی استقامت
دادہ ان کے ثبات و استقلال کو
دیکھ کر سالک کے اللہ بھی ایک نوبت

جمالِ ایساں نور سے در دل
افتد کہ ظلمتِ ریب و ارباب
کہ علتِ بعد و حجاب است زائل
گردد۔

(اجتہادِ الاخیار ص ۴۴)

اور بہت پیدا ہو جاتی ہے جس کی
وجہ سے عبادت کا ثقب اور ریاضت
کی مشقتوں کا برواشت کرتا جو کہ
اس طریق پر چلنے کے لئے لازم ہیں
اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔

بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشابہ
سے اس کے قلب میں ایک نور پیدا
ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خلک کو
و شبہات کی تاریکیاں کہ دراصل
وہی بعد و حجاب ہوتی ہیں اس کے
قلب سے زائل ہو جاتی ہیں۔

دیکھئے یہاں حضرت شیخ محدث قدس سرہ مصاحبت اہل کمال کو
افضل عبادات فرماتا ہے ہیں اور اس کی دلیل یہ بیان فرماتا ہے ہیں کہ ان حضرات
کے ثبات و استقامت کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایسی قوت و بہت پیدا
ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اعمال کی مشقتوں کا تحمل آسان ہو جاتا ہے اور
ان کے جمال کے مشابہت سے نورِ قلب میں آ جاتا ہے کہ شک و شبہ کی ظلمت دور
ہو جاتی ہے اور حجاب مرتفع ہو جاتا ہے۔

اس مضمون کی تعبیر یہ تھی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی
نور مہر قدسہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

بد بی شمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا بھروسہ پر متفق ہونا عقل
محال سمجھتی ہے اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ اس کا براہ کفریہ

بشر تقویٰ اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے، زبانِ تلم سے اور تلمِ زبان سے (یعنی تحریر اور تقریر) خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، عقائد اور فقہ کے سوا جن سے وہ ان کی صحبت سے پیشتر بھی بہرہ یاب تھے۔ باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے اور اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمالِ صالحہ کا حقوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ اسخ ہو گئے ہیں یہی حالت ہے جس کو کمال کہنا چاہئے اسی حالت بہت سے کمالات کی موجب ہے۔ (تحفۃ السالکین مستد)

قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے مشائخ کی صحبت سے جو فیض دفع ہوتا ہے اس پر کتنی حمد اور کیسی محکم دلیل بیان فرمائی، کہ بے شمار لوگوں کی ایک جماعت (متعدد اور مختلف مقامات سے) خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت سے عقائد و فقہ کے سوا باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے جو پہلے حاصل نہیں تھی۔ پھر اس جماعت کے اوصاف بیان فرمائے کہ اس کا ہر ایک فرد بشر تقویٰ اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے تو جب کسی جماعت کے ہر فرد کی یہ حالت ہو، پھر ظاہر ہے کہ وہ کس قدر قابل وثوق اور لائق اعتماد ہوں گے۔ اور جب ایسی جماعت حق کی لوگ کسی امر کے متعلق بالاتفاق فیصلہ کریں گے تو یقیناً موجب خرم اور قطع ہوگا۔ گویا قاضی صاحب یہ فرماتا ہے ہیں کہ تحریر اور تقریر زیادہ میں اتنے ثقہ لوگ اس امر کے قائل

بے اہی کہ مددِ اتر کو پہنچ گیا ہے اب اس کے بعد کسی کو بھان بنکار نہیں۔ اور
 باطن میں نئی حالت جو مشائخ کا خدمت سے پیدا ہوتی ہے اس سے مراد
 احسان ہے جس کا ذکر حدیثِ جبرئیل ان تعبد الله كانك تواد میں آیا ہے
 میری سمجھ میں صحبت کی ضرورت و اہمیت پر اس سے زیادہ کلام کی
 ضرورت نہیں یوں اگر کسی کو تحصیلِ مطلوب ہو تو حضرت مولانا دامت برکاتہم
 کا رسالہ فوائد الصلحۃ مطالعہ کرے، امید ہے کہ اس مختصر کلام سے
 ضرور کچھ بعبرت ہوگی۔ اور عیشِ نظر مضمون کے سمجھنے میں اعانت ہوگی۔
 اب آخر میں یہ گزارش ہے کہ جن لوگوں کو بفضلِ تعالیٰ اہل اللہ کی
 صحبت میسر ہو ان کو چاہئے کہ صدقِ نیت و حسنِ عقیدت کے ساتھ ان سے
 تعلق رکھیں اور حاملِ مشدہ وقت کو غنیمت شمار کر کے ان سے باطنی فیض
 حاصل کریں۔

یا کریمیاں کار ہادھوار نیست

اس حقیر کے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاق کی اصلاح کو آسان
 فرمائیں اور اپنی محبت و نسبت سے توفیق فرمائیں۔

اب آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا دامت برکاتہم کے مضامین
 پیش کئے جا رہے ہیں بغور مطالعہ فرمائیں۔ مَنَّعًا اللہُ بِهَا وَإِنَّا كُمَّدُ
 سَائِرَ الْمُصَلِّينَ۔

یکے از خدائے

نحمدہ ولا نصلی علی رسولہ الکریم

تصوف

حضرت ابو یحییٰ زکریا انصاری شافعی فرماتے ہیں
تصوف کی اصل کہ تصوف کی اصل حدیث جبریل ہے جس میں
 آیا ہے کہ ما الاحسان ؟ قال ان تعبد الله کانک تراه خان
 لہر کن تراه فانہ یراک ۔ چنانچہ تصوف احسان ہی کا نام ہے ۔ اسی سے
 معلوم ہوا کہ صوفی ، مقرب اور محسن کو کہتے ہیں ۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ خود کتاب اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امت میں مختلف
 درجہ کے لوگ ہیں بعض ان میں سے اصحاب یمن ہیں اور بعض کو مشرین کہا جاتا ہے
 جو شخص اپنے ایمان کو صحیح کرے اور فری اور نواری کے مطابق اپنا عمل سکھے تو یہ
 وہ لوگ ہیں جو کہ اصحاب یمنین کہلاتے ہیں اور ان امور کے ساتھ ساتھ جس شخص
 کی غفلت بھی کم ہوں اور نوافل و طاعات کی کثرت ہو اور اس کے قلب پر نور اللہ
 کا استیلاء ہو جائے اور حق تعالیٰ سے مناجات کا تسلسل اور دوام اس کو حاصل
 ہو گیا ہو ایسے شخص کو مقرب اور محسن کہتے ہیں اور اسی کو صوفی بھی کہا جاتا ہے ۔

حضرت ابو یحییٰ زکریا کا جو قول نقل کیا گیا ہے یہاں ہم اس کو ناظرین کے افادہ
 کے لئے بعینہ درج کرتے ہیں ۔ ہذا فیہ ۔

وہو لاہ الموصوفون ہما اور یہ مفسرات جو صفات بالا کے ساتھ

ذکر ہم المقریون المتصفون
 بالاحسان۔ فی الخبر الصحیح
 ما الاحسان؟ قال ان تعبد
 الله کأنک تراه فان لم تکن تراه
 فانه یراک والامة در جاتہم
 متفاوتة ینقسمون الی اصحاب
 الیمین والی المقریین کما دل
 علیہ الکتاب العزیز فمن صح
 ایمانہ وعمل بما امر بہ شہدا
 فہو من اصحاب الیمین ومن
 قلت غفلتہ وتوالت منہ
 لوافلہ وطاعاۃ وتوالت
 علی قلبہ ذکرہ ودعوۃ
 فہو المقریب والمحسن ولعبیر
 عنہ بالصوفی الذی صفا
 عن الاخلاق المذمومة
 وتخلق باخلاق المحمودۃ
 حتی احبہ اللہ تعالیٰ وحفظہ
 فی جمیع حرکاتہ وسکاتہ
 کما جارت فی الخبر ما تقرب
 المقریون الی یسئل! واد

مستقیم ہیں مقریین کہلاتے ہیں اور
 یہی وہ لوگ ہیں جو کہ صفت احسان
 کے ساتھ متصف ہیں چنانچہ صحیح
 حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ احسان
 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی
 عبادت اس طرح سے کرو جیسے اس
 کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ درجہ حاصل
 ہو تو یہ سمجھو ہی کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے
 امت کے لوگوں کے درجات مختلف ہیں
 جیسے اصحاب الیمین کہلاتے ہیں اور بعض
 کو مقریون کہا جاتا ہے جیسا کہ خود قرآن
 حکیم میں آیا ہے لہذا جس کا ایمان درست
 ہو گیا اور اس نے ماحولات شریعہ پر
 عمل کیا وہ اصحاب الیمین کہا جاتا ہے
 اور جس کی غفلت کم ہو گئیں اور نوافل
 میں دوام اور استمرار سکوا حاصل ہو گیا
 اور اس کی طاعات کثیر ہو گئیں اور
 ذکر اللہ کا قلب پر استیلا ہو گیا اور اپنی
 تمام حوائج میں حق تعالیٰ کی بنیاد پر
 ہونا اور اسی سے دعا کرتا جس کا مال

ما افترضت عليهم ولا يزال
العبد يتقرب الى بالتواخل
حتى احببه فاذا احببته
كنت سمعاً الذي يسمع
به وبصره الذي يبصر
به : الحديث =

(حاشیہ فقیریہ ص ۸۰)

بن گیا وہ مقرب کہلاتا ہے۔ اور اسی شخص
کو محسن کہا جاتا ہے اور اسی کو صوفی
بھی کہتے ہیں جو کہ حقاقت سے مستحق ہے
یعنی یہ شخص اخلاق مذکورہ سے پاک و
صاف ہو گیا اور اخلاق محمودہ سے متصف
ہو گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے
محبوب بنایا اور جزر حرکات و سکنات
میں اس کے معاملہ و مکران ہو گئے۔
جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی سے
تقرب حاصل کرنے والوں میں سے کسی نے
اس جیسا تقرب حاصل نہیں کیا جو کہ
فرائض کی ادائیگی کے ذریعہ حاصل کیا
جاتا ہے (یہ قرب فرائض کہلاتا ہے)
اور بندہ ہمیشہ لواغل کے ذریعہ مجھ سے قرب
حاصل کرتا رہتا ہے (یعنی ادائے فرض
کے بعد مجھ پر اس کے بدن لواغل
سبب قرب تو کیا ہوتے معبر بھی نہیں)
یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بناتا
ہوں اور یہ وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے
تو پھر میں اس کا کان بنجاتا ہوں جس سے
سناتا ہے اور آنکھ بنجاتا ہوں جس سے

دیکھنا ہے (یہ خوب فواہل کہلاتا ہے)

یعنی ان دیگر اس کو یوں کہئے کہ رسول اللہ

تصوف نام رکھنے کی وجہ | صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے

بعد مسلمانوں میں سے جو لوگ کہ اپنے وقت کے افضل ہوتے تھے ان کا کوئی خاص

نام بجز صحابی رسولؐ کے نہ ہوتا تھا اس لئے کہ معاہدیت سے بڑھ کر کوئی فضائل و

شراف نہ تھا جس کی جانب ان کو منسوب کیا جاتا۔ پھر جب صحابہ کا دور ختم ہوا اور

قرن ثانی آیا تو بن حشرات نے صحابہؓ کی مسجد پائی تھی ان کو تابعین کہا جائے گا

اور یہی اس وقت ان کے حق میں سب سے بڑی تعریف سمجھی جاتی تھی پھر ان کے

بعد لوگ تبع تابعین کے لقب سے ملقب ہوئے، پھر اسی کے بعد یہ ہو کر لوگ

مختلف درجات اور مراتب میں تقسیم ہو گئے تو اب اس وقت خواص

نام میں کواحد دین کا شدت سے اہتمام تھا زہاد اور عباد کے نام سے پکارتے

جائے گئے۔ یعنی یوں کہلاتا تھا کہ فلاں عابد، فلاں زاهد، پھر اس کے بعد جب

بدعات کا شیوع ہو گیا اور سب فرقوں میں باہم تقابل اور منافس ہونے لگا یہاں

تک کہ ہر فرقہ دعویٰ کرنے لگا کہ ان کے اندر زہاد ہیں، یہ دیکھ کر خواص اہل سنت

نے جنہوں نے کہ اپنے لئے معیت الہیہ کو تجویز کیا اور جنہوں نے اسباب غفلت سے

اپنے طلب کی حفاظت کی انہوں نے اپنے مسلک اور طریق خاص کے لئے اسم

تصوف تجویز کیا چنانچہ اسی نام سے اس جماعت کے اکابر سن دوسو ہجری سے

پہلے اپنے مشہور ہو گئے یہاں پہلی حضرات کو صوفی کہا جاتا تھا۔

(قشہ پیمش)

اور اس میں شگ نہیں کہ تصوف کا نام اگرچہ بہت دلوں کے بعد زبانوں پر

آیا تاہم اس کا مصداق اسلام کے قرن اول میں بھی موجود تھا جیسا کہ صاحب

ابداع کھتے ہیں کہ۔

ظهرت التصوف في القرون الاولى للاسلام فكان له
شان عظيم وكان المقصود منه في اول الامر تعويد
الاخلاق وتهذيب النفوس وترويضها باعمال الدين
وجن بها اليه وجعله رجدا انما لها وتعرفها بحكمه و
اسراة بالتدريج۔ ص ۳۲۵

فرماتے ہیں کہ تصوف جس وقت اسلام کے قرن اول میں ظاہر
ہوا تھا تو اس کے لئے ایک عظیم شان تھی (یعنی ایک عظیم المرتبت چیز
تھی) اور ابتداءً اس سے مقصود تعویم اخلاق، تہذیب نفوس اور طبائع
کو اعمال کا نوگرہ بنانا اور ان کو اس کی جانب کھینچ کر لانا اور دین و شریعت
کو نفس کی طبیعت اور اس کا دیران بنانا، تیز دین کے حکم داسرار سے
تدریجاً نفس کو واقف کرانا تھا۔

اور یہ ظاہر ہے کہ ان مقامات میں سے ہر ہر مقصد انہی حجج پر نہایت ہی
صحیح و ضروری اور شریعت کے عین مطابق تھا۔ اس لئے ان سے کسی کو اختلاف
یا ان کا انکار نہ ہونا چاہئے تھا، ممکن علحدہ ظاہر چونکہ معاملات اور اعمال جوارج
ہی سے متعلق احکام کو دین سمجھتے تھے ان حضرات نے اس جماعت پر ان کے اسرار
دین کی معرفت و خیر کا انکار کیا۔ اور ان کو کج رو اور ملحد کا خطاب دیا۔ اور یہ
بات بھی ان کے سادہ گار ہو گئی کہ اسرار و سلاطین عندہ کے محتاج تھے لہذا
صوفیاء تنہا پر گئے اور بے یار و مددگار ہو کر اور مخالفین کا غوت کر کے اپنے مسلک
کو ان سے پوشیدہ رکھنے پر مجبور ہوئے اور اس خیال سے کہ ان کے کلام کو اختیار
نہ سمجھیں انہوں نے مخصوص رموز و اصطلاحات کو وضع کیا اور اپنے طریق میں داخل

ہونے والوں کے لئے نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے، چنانچہ حضرات ثبری
شرائط کے ساتھ زیادہ وراثت تک آزمائش کر لینے کے بعد تب کسی کو اچھا
طریق میں لیتے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شخص ہم میں شامل ہونا چاہے اس کو
پہلے اپنے طالب ہونے کا ثبوت دینا ہو گا۔ پھر اس کے بعد وہ مرید اور پھر اس کے
بعد سالک ہو سکتا ہے، اور پھر سلوک کے بعد دو حال سے خالی نہیں یا تو اصل ہی
ہو جائے گا اور یا نہیں تو راجح اور منقطع ہو جائے گا۔

اس تمام تر گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ یہ ان حضرات کی اعلیٰ درجہ کی دیانت
تھی اور صدق و اخلاص تھا کہ ایک طویل زمانہ تک طالب کے اخلاق اور اس کے
اظہار کو آنکھوں سے دیکھتے تھے تاکہ یہ جان لیں کہ یہ ارادت میں بھی یکساں ہے یا نہیں اور اس کی
حریت سادق ہے یا نہیں یعنی ہمارے طریق میں اس کو خدا کی طلب اور محبت لانی
ہے یا نہیں اس لئے داخل ہونا ہے کہ ہمارے یہاں گنس کر جہاں سے ہرگز سے واقع
ہو جاتے یعنی ہمارے الفاظ کو صرف پر گئے کے لئے یاد کرے یا خفیہ بن کر اور ہم میں
رہ کر جاری باتوں کو دوسری جگہ پہنچا دے، بہر حال کامل اعلیٰ ان کے بعد کسی کو وہ
اپنی جماعت میں لیتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ اس پر اعتماد کرتے تھے۔

غرض تصوف ایک عظیم الشان چیز تھی جس کی تعریف علماء کے تصوف نے یہ

فرمائی ہے کہ وہ

هو علم تعرف به احوال تزكية وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعہ نفس کا تزکیہ
النفوس وتصفيته الاخلاق اخلاق کا تصفیہ اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے
وتعمير الظواهر والباطن احوال پہچانے جاتے ہیں جس کی غرض
لتبيل السعادة الى دنيته ابدی سعادت کی تکمیل ہے۔
اب جب خود غور فرمائیے کہ ان میں سے کونسی چیز غلط ہے، نفس کا تزکیہ غلط

یا اخلاق کا تصفیہ کیا ہے، ظاہر و باطن کی تعمیر ہے، یا سعادتِ ابدیہ کی تحفیل ہے کار ہے، اسی طرح تقویمِ اخلاق، تہذیبِ نفس، نیز نفس کو اعمال دین کا خوگر بنانا اور شریعت کو نفس کے حق میں دھڑان بنالینا، ان امور میں سے کوئی شے مفادِ شرع کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک شے کتاب و سنت کے عین مطابق ہے اور اللہ و رسول کے منشاء کو لوہا کرنے والی ہے۔ اس کے بعد بھی آپؐ پر دیکھا کہ اس زمانہ میں بھی اور گذشتہ زمانہ میں بھی اس قدر شد و مد کے ساتھ اس کی مخالفت کی گئی تو اس کے کچھ اسباب تھے۔

تصوف کے انکار کی پہلی وجہ | سب سے بڑا سبب تو اس کا وہی تھا کہ علما کے ظاہری اسرار دین کے مخالف ہو گئے اور چونکہ امر اور مسلمانین پر ان کو تسلط حاصل تھا اس لئے ان کو ان حضرات کے خلاف کر دیا، ظاہر ہے کہ جب علماء اور مسلمانین مسلمانوں کے یہ دونوں بڑے طبقے اس جماعت کے مخالف ہو گئے تو لوگوں کو ان کی جانب کیسے توجہ ہو سکتی تھی۔ خاص کر قومِ صوفیہ نے جب یہ دیکھی کہ یہ دونوں طبقے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں اور ہماری باتوں کا سننا سنانا اور ان کو رواج دینا تو درگزر، خود ہمارا وجود ہی ان پر شاق ہے تو یہ حضرات گوشہ نشین ہو گئے اور نہایت ہی خاموشی کے ساتھ اندر اندر اپنے کام کو جاری رکھا اور ان حضرات کی مخالفتوں کے باوجود اپنے کام کو چھوڑا نہیں بلکہ طریق کو باقی رکھنے کے لئے اپنے سر اور جان کی بازی لگادی۔ پکڑے جاتے تھے قید ہوتے تھے بلکہ بعضوں کو تو قتل تک کر دیا گیا مگر قومِ صوفیہ اس خیانت کے بغیر نظر کہ یہ باطن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ایک

شعبہ ہے اور اہم شعبہ ہے جس قیمت پر بھی یہ باقی رہ سکے اس کو باقی رکھنا ہے مصائب سببے اور طریق کو باقی رکھنا۔ چنانچہ انہیں کے اخلاص کی یہ برکت تھی کہ اس قدر شہید مزاحمت اور موافق کے باوجود بھی طریق زندہ رہا اگرچہ ایک جماعت اس کا انکار بھی کرتی رہی اور اس کے سامنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی

تصوف کے انکار کی دوسری وجہ ایک دوسری وجہ لوگوں کے انکار نہایت ہی اعلیٰ تھا کیونکہ احکام ربوبیت اور آداب عبودیت پر یہ مشتمل تھا اور مخلوق کو خالق سے ملانے کا ذریعہ تھا اس لئے شیطان پر بہت ہی شائق تھا نہ اس سے بے کب گوانا تھا کہ بندے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق درست کر لیں اس لئے ان کو گمراہ رکھنے کے لئے اس نے ایک طرف تو یہ کیا کہ بہت سے قلوب میں اس کا انکار مڑن کر دیا اور دوسری جانب یہ کیا کہ بہت سے مدعیان طریق بھی ایسے پیدا کر دیئے کہ جو طریق کا زبان سے نام تو لیتے تھے لیکن اصل طریق سے انہیں اصلاً مس نہ تھا۔

بلکہ شبہ بہت بڑی گمراہی اس طبقہ سے بھی پھیلی۔ یعنی اس نے بزرگوں کے نام پر اپنے ہونی و نفس کی پیروی کی۔ طریق کو بدنام کیا اب اگر ممکن طریق اسی کو اپنے انکار کا منشاء قرار دیں۔ اس نے طریق کے نام پر بہت سے خلاف شرع امور کا ارتکاب کیا تو اس کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، سالکین کی کوتاہیوں اور بعض اہل طریق کی بے راہ رویوں کو ملے کہ اصل طریق ہی کا انکار کر دینا نہایت ہی غناور اور بعد از انصاف ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا تصوف کو جانے دیجئے اور اس کی جگہ اسلام کو

لے لیجئے اس کا جو نقشہ آج مسلمانوں کے علم کے آپ کی نظروں میں کھینچا ہے کیا وہی حقیقی اسلام ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان لوگوں کے غیر اسلامی الحکا اختیار کر لینے کی وجہ سے اصل اسلام کا الحکا کیا ہو گیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر تصوف کا کیا الحکا؟ اور اس میں اور اسلام میں کونسا امر خارج ہے؟
غرض ہم جس تصوف کے اثبات کے قائل ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مصداق

شرع میں احسان کہتے ہیں یا جس کو علم و اخلاق کہا جاتا ہے یا تعمیر الخلق اثر الیہا من کے نام سے تعمیر کیا جاتا ہے اور یہ ایک بانظم انداز اصول چیز ہے اس میں سرمدین کے لئے بھی شرط ہیں اور شیخ کے لئے بھی اصول و آداب موجود ہیں جن کی غایت کرنے کے بعد اس کو شریعت کا مفزا اور دین کا لب کہنا بجا ہے، اور جب ان آداب و شرائط کی کا لحاظ نہ کیا جائے بلکہ غیر تصوف کو تصوف قرار دیدیا جائے تو پھر تو وہ طریق ہی نہیں جو کہ ہمارا موضوع بحث ہے اس لئے ان کی خرابیوں اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے سالک میں جو خرابیاں پیدا ہوں اس کا ذمہ دہر کسی طرح حقیقی تصوف اور اصل طریق کو نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اب اگر آپ کو تصوف سے محض اس بنا پر چڑھا اور انکار ہے کہ اس کا نام محدث ہے تو اس میں ایک تصوف ہی تو متفقہ نہیں ہے نہ معلوم کتنی چیزیں اس وقت موجود ہیں اور آپ کلام سے حلق بھی ہے جو کہ اجتہاد اسہم میں ان ناموں سے معروف نہ تھیں، منصف کے لئے یہ کافی ہے اور دلائل کی بحث از بس طویل ہے۔

اسم تصوف اگر بدعت ہو تو اس کا مسمیٰ بدعت نہیں | میں کہتا ہوں کہ

اس کا اسم اگر بدعت ہے تو مسمیٰ تو اس کا بدعت نہیں آپ اسی کو احسان سے تعبیر کر لیجئے، علم و اخلاص اس کا نام رکھ لیجئے اور جو شخص کہ اس سے متصف ہو

اس کو محسن، مقرب، متقی اور مخلص کہہ لیجئے اور احسان اور محسن اور متقی اور مخلص کے ذکر سے قرآن مجید بھر ہوا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعہیات میں فرماتے ہیں کہ:-

وَمِنْ عَظِيمِ مَا دَعَتِ إِلَى إِقَامَتِهِ الرِّسُولُ أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ - تَصْحِيحُ الْعُقَاكِلِ فِي السُّبُودِ وَالْعِبَادَةِ وَالْمَجَازَاةِ وَغَيْرِهَا وَتَكْفُلُ بِهَذَا الْفَنِّ أَهْلُ الْأَصُولِ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ شَكَرَ اللَّهُ مَسَاعِيَهُمْ وَتَصْحِيحُ الْعَمَلِ فِي الطَّاعَاتِ الْمَقْرُبَةِ وَالْإِنْتِقَالَاتِ الْغَضَرِيَّةِ عَلَى دَفْعِ السُّتَةِ وَتَكْفُلُ بِهَذَا الْفَنِّ فُقَهَاءُ الْأُمَّةِ فَبِهِدْمِ اللَّهِ بِهِمْ كَثِيرِينَ وَأَقَامَ بِهِمْ فَوْقَهُ عَوَاجِ

اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؒ نے احسان کا بیان کیا ہے اور آیات و حدیث سے اس کو میرزا فرمایا ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ:-

وَتَصْحِيحُ الْفُضْلَانِ وَالْإِحْسَانِ الَّذِينَ هُمَا أَصْلُ الدِّينِ الْحَنِيفِيِّ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ تَعْبَادَهُ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سُبُّهُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَتَّى هُمْ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ -

مَنْ وَقَالَ إِنَّ الْعَاقِلِينَ فِي جَنَاتٍ وَعَيُونَ أَخَذِينَ مَا أَشْهَرُ بِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ النَّاسِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْجَادِ هُمْ لِيَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي الْفُسْكَمِ أَفْلَا تَبْصُرُونَ ؟

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
وقال في جواب جبريل الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم
تكن تراه فان له يراك ۔

یہاں تک تو مقاصد ثلاثہ کا بیان فرمایا اب آگے ان کے مراتب اور احسان
کی ان سب پر ترجیح کا بیان اس عنوان سے فرمایا ہے میں کہ:

والله اعلم بما وجد في النفس من هذه الثلاثة اذ في المقاصد الشرعية
ما أخذوا عنه فامجدوا بالنسبة الى ناسوا الشرائع وبعثوا الروح
من الجسد وبعثوا النفس من اللقطة فكفل بها الصوفية رضوان
الله عليهم فاهتدوا بهدوا واستقروا مستقروا وفازوا بالنسبة
انقصوا وحازوا السهم الاغنى ۔ (فتاویٰ النبیہ ص ۱۴۱)

دیکھئے حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص و احسان الہی چیز ہے
کہ علوم و اعمال کی اس کے بغیر کچھ حیثیت ہی نہیں رہ جاتی اور اسی مضمون کو
علامہ علی قاریؒ نے اپنی کتاب مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں بیان کیا ہے ۔ احسان کے
معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

قيل اراد به الاخلاص فانه شرط في صحة الايمان والاسلام
لان من تلفظ بالكلمة وجاد بها لعمل من غير نيّة الاخلاص لم
يكن ايمانه صحيحا ۔

اس سے معلوم ہوا کہ احسان مراد اس سے اعتقاد کے ، بغیر اس کے اسلام
اور ایمان دونوں صحیح نہیں ہوتے ، اور عمل کی قبولیت بھی ، اسی پر منحصر ہے اس کے
بغیر علوم اور اعمال کی کچھ حیثیت ہی نہیں رہ جاتی ۔ چنانچہ اعمال کے اعتبار سے
تو حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ فرمایا کہ بدون اخلاص کے وہ جسم بلا روح کے

رہ جاتا ہے یعنی مردہ اور علوم کے اعتبار سے یوں تشبیہ دی کہ وہ گویا الفاظ پر
بڑا معنی رہ جاتے ہیں یعنی بالکل مہمل۔ پس کسی چیز میں اخلاص کے شامل نہ ہونے
کا اس سے بڑھ کر اور کیا ضرر ہو گا کہ وہ بالکل ہی مہمل اور مردہ سمجھی جائے۔

دیکھئے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ احسان پر کتنا زور دلا کلام فرمایا ہے
اور اس کے محصلین کی کتنی مدح فرمائی ہے یعنی اس مقصد کو سب مقاصد سے
زیادہ اعلیٰ اور اذوق فرمایا ہے اس لئے کہ یہ سب کی مدح اور باطن ہے اور
جو چیز ایسی ہوتی ہے وہ اذوق ہوتی ہی ہے، میرے خیال میں تصوف یعنی
احسان کی ضرورت پر اس سے بڑھ کر کسی اور عنوان سے کلام نہیں کیا جاسکتا
یعنی جس طرح سے فقہ ظاہری کو دیگر علوم و فنون کے مقابلے میں اذوق و اعمق و اعلیٰ
سمجھا جاتا ہے اسی طرح سے شاد صاحب فقہ باطن یعنی احسان و اخلاص کو
بھی اذوق و اعلیٰ فرمایا ہے۔

اور سنیئے :-

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب اشعۃ اللمعات
میں فرماتے ہیں کہ : احسان اشریت باصل تصوف کہ عبارت از صدق توحید الی اللہ
است و جمیع معنی تصوف کہ مشائخ عرفیت بآل اشارہ کردہ اندراج بہر میں معنی اند
یز حیات شیخ عبدالحق میں ہے کہ ان کے والد ماجد نے ہدایت کی تھی کہ :-
”ملائے خشک و نامہوار نباشی“ چنانچہ عمر بھر ان کے ایک ہاتھ میں جام شریعت
رہا اور دوسرے میں سندان عشق، عشق الہی کی لگن تو ان کا خاندانی ورثہ تھی
شیخ سیف الدین نے ان میں عشق حقیقی کے وہ جذبات بھونک دیئے تھے
جو آخر عمر تک ان کے قلب و فکر کو گرم کرتے رہے۔

(حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۴)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اصل تصوف کو بہت سراہا ہے اور صوفیہ
صافہ کی عظمت اور جلالت شان کو نہایت عمدہ عنوان سے بیان فرمایا ہے چنانچہ
فرماتے ہیں کہ۔

اعل عنوان صوفیہ مرتبہ عظیم حضرات صوفیہ کا اصل عنوان عظیم المرتبہ
و مقام ربیع و مسلک طریق مستقیم است اور ربیع المنزل ہے اور ان حضرات کا
(حیات شیخ دہلوی ص ۲۹۵) مسلک مبرا و مستقیم ہے۔
صاحب حیات شیخ دہلوی تحریر کرتے ہیں کہ۔

”حضرات صوفیہ مقبضان النوار ہست اور مکاشفان سر حقیقت ہیں۔“
انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن و حدیث کے بعد سب سے زیادہ عزت و احترام
کے قابل ہے اس لئے کہ اس کا ایک ایک حرف اس ذہن کی پیدوار ہے جس پر
قرآن و حدیث کا رنگ خوب رہ چکا تھا۔ یعنی حضرات صوفیہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ
کتاب و سنت کے بعد سب سے زیادہ مستند ہے کیونکہ یہ حضرات مزاج شناس
تھے شرع کے، اس لئے کتاب و سنت کے خلاف ہرگز ہرگز لب کشائی نہیں
کر سکتے تھے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ۔

اگرچہ علم حدیث و تفسیر بالذات بر ہمہ علم حدیث اور علم تفسیر اگرچہ تمام دیگر
مقدم است اما در حقیقت تصوف علوم پر اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم
تفسیر کتاب خدا و شرح سنت رسول و ہے تاہم تصوف بھی کتاب اللہ کی
دلول و نتیجہ انہا است کی تفسیر اور حدیث رسول کی شرح

اور اس کا دلول اور نتیجہ ہی ہے (اس
سے الگ اور اس کے مقابل کوئی چیز
نہیں ہے)۔

شریعت اور طرہیت میں فرق کرنا گمراہی کی دلیل ہے جو لوگ شریعت پر عامل نہیں وہ صوفیہ کہلاتے کے مستحق نہیں۔ انہیں بالطنہ یا خشویہ کہا جائیگا
(ریحان الشیخ ص ۲۹۵)

اور سیکھو :-

اسی مضمون کو علامہ شامیؒ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ شریعت، طرہیت اور حقیقت میں باہم تلازم ہے چنانچہ مشائخ فرماتے ہیں کہ :-

الطريقة سلوك طريق الشريعة والشريعة اعمال شرعية
معدودة وهما والحقيقة ثلاثة متلازمة لان الطريق
الى الله تعالى ظاهر وباحظ وظاهرها الطريقة والشريعة
وباطنها الحقيقة فيطوئ الحقيقة في الشريعة كبطون
الزبد في لبنه لا يظفر بزبد بدون مخضه والمواد من
المتلثة اقامة العبودية على الوجه انوار من العبد.

(شامی ص ۲۷ ج ۱) ہے
حضرت مولانا گنگوہیؒ نے بھی اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا
مکاتیب میں تحریر فرماتے ہیں کہ :-

”فی الواقع شریعت فرض اور مقصد اصل ہے، طرہیت بھی شریعت
باطنی ہے اور حقیقت و معرفت متمم شریعت میں، اتباع شریعت
بکمال بدون معرفت نہیں ہو سکتا۔“ (مکاتیب رشیدیہ ص ۲۷)
حضرت گنگوہیؒ نے یہ فرمایا کہ اتباع شریعت بکمال بدون معرفت کے
نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں وہ یہ کہ حدیث شریفین
میں آیا ہے کہ :- استنزلوا من المبول فان غاصت عن ذاب القبر منه

اس میں ترک استنزاہ اور عذاب قبر میں باہم مناسبت ظاہر نہیں ہے یعنی کہ
میشاب سے احتیاط کی جاتے تو اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا۔ اس خاص منزل
کو اس جہم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو سنیے اس کے متعلق حضرت مولانا سید
محمد قود شاہ صاحب رحمہ فرماتے ہیں کہ بحوالہ رائق میں ہے کہ:-

وجہ مناسبتہ عذاب القبر	میشاب وغیرہ سے عدم احتیاط میں اور
مع نزول استنزاہ ابول ہو	اس پر عذاب قبر کے چمنے میں مناسبت
ان القبر اول منازل الاخرة	یہ ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل
والاستنزاہ اول منزل من	ہے اور شترہ طہارت کی سب سے پہلی منزل
منازل الطهارۃ والصلۃ	ہے اور طہارت نماز کا مقدمہ اور اس کی
اول ما یجاسب بہ المرد	شرط اولین ہے اور نماز سے پہلے اور
یوم القیامۃ وکانت الطہارۃ	عمل ہے جس پر قیامت میں پرسش
اول ما یعذب بقبرکھا فی	ہوگی (روئے مختصر کہ جان گد نرورد۔ اولین
اول منزل من منازل	پرستش نماز نرورد) تو پھر طہارت جس کے
الاخرة۔	لئے شترہ شرط ہے یہ پہلی منزل ہے اس لئے
	پہلی منزل میں پہلی چیز کے ترک پر عذاب یا

(بحسب رائق ص ۱۳) جاتا ہے۔

سببان اللہ کیا خوب نکتہ ہے اور کیا اسرار شریعت میں، طہارت اور نجاست
کا دخل اور اس کا اول منزل ہونا اور اس کا رابطہ اول منزل آخرت کے ساتھ،
یہ بھی علامتے شریعت اور یہ بھی اسرار شریعت۔ پس حضرت گنگوہی عظامہ ایشیاء
کہ کامل اتباع شریعہ بدین معرفت کے نہیں ہو سکتا۔ سبحانہ و تعالیٰ۔
اور شفاء العلیل ص ۱۱۱ کہ کامل مطلق فی الواقع وہ ہے جو علم ظاہر و باطن دونوں

کا جامع ہو، حد نقصان سے عالی نہیں۔ عالم ظاہر تحصیل نسبت باطن کا محتاج ہے اور باطنی نسبت والا کتاب وسنت کے حاصل کرنے کا جامع ہے تاج جامع النورین و جمیع البجریں ابدیادگار اور بیا، سابقین اور ولایت الانبیاء و المرسلین پر کیا اس کے متعلق ماستبہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ

من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم

يتصوف فقد تعشش ومن جمع بينهما فقد تحقق

یعنی جو صوفی ہوا اور فقہ نہ حاصل کیا پس بلاشبہ زندقہ ہوا (یعنی ضلالت

کا فر) اور جو کوئی فقہ ہوا اور تصوف نہ حاصل کیا پس بلاشبہ زائد

خشک اور بھیکا سمجھا کا ملا ہے اور جس نے دونوں کو جمع کیا (یعنی

تصوف اور فقہ کو) پس بلاشبہ محقق ہوا۔

دیکھئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ صاحب مرقات، شیخ عبدالحق محد

دہلوی رحمہ، ملا رشتائی، حضرت گلگوشی رحمہ غرض سارے ہی محققین ایک سہ بات

فرماتے ہیں، یعنی تصوف کی ضرورت بعد اس کی اہمیت کو یہ سبھی حضرات اپنے

اپنے وقت میں نہایت شدت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمہ

اور علیہ کے کلام میں بھی آپس میں اس کا ذکر ملاحظہ فرمایا۔ اصناف میں لفظوں میں دینی

تصوف کے عنوان سے ملاحظہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیر القرون میں بھی یہ نقطہ

موجود تھا۔

اور سمجھئے۔ علامہ شاطبی رحمہ اپنی کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ۔

الطريق مبنی علی الاخلاص التام بالتوجه الصادق و

تجريد التوہید من الالتفات الی الاغیار۔

یعنی طریق کی بناء اخلاص تام، توہید صادق اور الالتفات الی الاغیار سے توہید

کو مجبور کرنے پر ہے۔ یہ کتاب تحقیق بدعت میں ایک معرکہ اللہ تعالیٰ ہے جس میں صوفیائے کرام کے اصل مسلک کو بتایا گیا ہے لہذا اس پر کسی کو کلام کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

دیکھئے موقیائے کرام کا اصل مسلک اخلاص تام، توحید صادق اور صفات الٰہی الاغیار کے ترک کو فرمایا ہے، غور فرمائیے کہ ان میں سے کونسی چیز تیس ہے پھر خود ہی اس کا فیصلہ کیجئے کہ جو فن ان پاکیزہ اور شریف امور پر مشتمل ہو اس کی کمی و کمزوری کی جا سکتی ہے۔ میرت ہوتی ہے کہ یہ حضرات تو خود فرماتے ہیں کہ ہمارا طریق ہی توحید کو انکساف عن الغیر سے تحرید پر مبنی ہے جیسا کہ حضرت حاجی صاحب ج فرماتے ہیں سے

آئسکے غیر سے غناء دل میں کیجئے کہ خیال رنج دلا رہے درباں اپنا
لیکن انہیں کے فن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ التصوف من اقوی
الاسباب لوقوع الصلین فی الجہل بدینہم و بعد ہم
عن التوحید الخالص الذی ہوا سن النجاة و مدار
صحة الاعمال۔

اب جو جماعت یہ کہہ رہی ہو کہ اس کا مقصد ہی توحید خالص ہے
اسی کو اس کا مخالف قرار دیا جائے کس قدر عجیب بات ہے اب اس
کا انشاء جہل قرار دیا جائے یا کچھ اور۔
بہر حال سے

وان کنت لا تداری فتک مصیبة

وان کنت تداری فال مصیبة اعظم

علماء اور مشائخ کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ طریقت

شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی روح اور مغز ہے۔
عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ طریق میں ردائے اللہ ہوا ہے نفس سے بحث کی
جائی ہے یعنی ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعہ انسان ہولے
نفس سے جھوٹ جائے اور اس میں اخلاص پیدا ہو جائے لیکن علامہ شاطبیؒ
اپنی کتاب الاعتراف میں وضع شریعت کی بھی یہی غرض دعایت فرماتے ہیں
چنانچہ لکھتے ہیں کہ :-

المشریعة موضوعة لاجراء الكلف عن داعية هواه حتى
يكون عبدا لله۔

یعنی شریعت کی وضع اس لئے ہوتی ہے کہ مکلف کو اس کی خواہشات
نفس کے داعیہ سے نکالا جائے اور صبر معنوی میں اس کو عبد اللہ اللہ
کا بندہ بنا دیا جائے۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان میں بالعموم داعیہ نفس و ہویٰ موجود ہوتا ہے
اور پھر وہ ان کا ازالہ داعیہ شریعت کے ذریعہ کرتا ہے یعنی شریعت کا داعیہ ہویٰ
کے داعیہ پر مستولی ہو جاتا ہے اور اس کا نزدیک بقیہ اخراج کر دیتا ہے جس کی
وجہ سے انسان نفس کے داعیہ سے جھوٹ کر نفس کے داعیہ پر چلنے لگتا ہے
اس لئے عبد اللہ ہو جاتا ہے کیونکہ احکام خداوندی پر چلنے کا داعیہ جس پر
قالب ہو رہی عبد اللہ ہے۔

اس موقع پر وہ آیت یاد آتی ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے
بلیقیس کے قاصد کو جب کہ وہ ہایا سے کر آیا تھا مخاطب کر کے فرمایا تھا۔
ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم
منها اذلة وهم صاغرون۔ یعنی تم ان لوگوں کے پاس لوٹ

جاؤ سوہم ان پر ایسی فوجیں بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس کا ذرا مقابلہ نہ ہو سکے گا اور ہم ان کو وہاں سے ذیل کر کے نکال دیں گے اور وہ ماتحت ہو جائیں گے یعنی جس طرح طوک اپنے مخالفین و مقابلین کو بزدل و شمشیر اور بندوق لٹک کر کثیر دلع کر گئے ہیں اور ان کو ان کی سلطنت سے نہایت ہی دولت اور اہانت کے ساتھ نکال باہر کرتے ہیں، اسی طرح جب حق تعالیٰ کا داعیہ قلب میں پیدا ہو جاتا ہے تو جتنے دوسرے داعی ہوتے ہیں ان سب پر وہ غالب و مستول ہو جاتا ہے اللہ ان کو پیغمبروں سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، بیشک اللہ تعالیٰ کے داعیہ میں صد لشکر اور آہنی شمشیر کی قوت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی داعیہ بھی خواہ نفس و ہونہ کا ہو یا شیطان کا۔ تمک نہیں ہو سکتا بلکہ سب کے سب جہاں منشور ہو جاتے ہیں۔

صحبت کی ضرورت | اب یہ سمجھئے کہ شریعت پر مطلقہ کے لئے ضرورت تو صرف محرک یعنی صحیح داعیہ پیدا ہونے کی ہے جو کہ کسی کے اندر اگر گماز خود پیدا ہو جاتے تو فوراً مقصود حاصل ہے لیکن حالت اضربو نہیں جاری ہے کہ جن حضرات پر یہ داعیہ غالب ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی ہوئی کے داعیہ سے غلامی پانچے ہوتے ہیں انہیں کی صحبت سے دوسروں میں یہ داعیہ ملے یا پھر برآسانی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ علمائے اسی لئے مشائخ کی صحبت کو حصول دین کے لئے ہیں استطاعت معیرو میں سے شععار کیا ہے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ العزیز میں فرماتے ہیں کہ

ولیکن له وقت یجلس ذیہ مع الناس متوجہا الیہم یلقی

علیہم السکینۃ فان حاجۃ اللہ تعالیٰ لا تتم الا بالاستطاعۃ

المکنتۃ ثم الاستطاعۃ الیہم و من الشائتۃ الصحبۃ

والحدث علی الاشغال قولہ وتصور فایا قلب اللہ

اعلم والیہ الاشارة فی قوله تعالیٰ دیکھو :-

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ شریعت پر عمل کرنے کے لئے قلب میں اتباع شریعت کا داعیہ پیدا کرنا ضروری ہے اور اس میں جو چیز نزعاً ہے یعنی انسان کی ہرئی اور اس کا نفس اس سے غلطی لازم ہے چو نکہ اس کا ذریعہ صحبت ہے اس لئے مقدمۃ الواجب واجبہ کے قاعدے سے اس کا ضروری ہونا بھی ثابت ہو گیا اور حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد دیکھو یہ ہے اس کا اشارہ لکھا ہے ۔

اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب ترتیب یوں مشہوری کو اتباع شریعت فرض اور اس کے لئے داعیہ اتباع لازم اور مشایخ کی صحبت اس کی تحصیل کا آسان ذریعہ ۔ تو پھر آپ طرفتی کی نامشرعیت اور اس کا اجمال کہاں سے لازم آیا ۔ دین کامل کی تحصیل کے لئے مشایخ اہل حق کی صحبت اور ان کی تربیت اور تزکیہ ناگزیر ہے ۔ اور یہ مقصد محض مطالعہ کتب سے حاصل نہیں ہو سکتا اگر الیہا ہوتا تو افضل الکتاب یعنی کلام اللہ تنہا نازل فرما دیا جاوے ۔ یہی پادرسوں کی عادت ہی نہ ترقی ۔ لیکن جب تو کتاب اللہ کے ساتھ رسول کو بھی لیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ غرض و ہدایت کے باب میں تنہا کتاب کافی نہیں ۔ افسوس ہوتا ہے کہ اس راہ کو بہت سے انگریزی دانوں نے سمجھا لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آیا ۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ

زہ خطوں سے نہ کتابوں سے ضرر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا آج کتاب مد خطا اور زر سے بھی کو حصول دین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور اگر انکار ہے تو بزرگوں کی نظر کا ۔ حالانکہ اسی کا نام تزکیہ تھا جس کے متعلق

نص کا اشارہ بیان ہوا۔ اور سنیے۔

امام ابو القاسم قمی نے اپنی مشہور کتاب رسالہ فقہیہ میں ضرورت
شیخ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ۔

ثم يجب على الداعية ان يتأدب بشيخ فان لم يكن له

استاذ فلا يقلج ابدا هذا ابو يونس يقول من لم يكن

له استاذ فاما به الشيطان وسعت الاستاذ

ابا على الداعية يقول الشجرة اذا بنت بنفسها

من غير غارس فانها تورق لكن لا تثمر كذلك المريد

اذا لم يكن له استاذ ياخذ منه طريقتة نفسا نفقا

فهو عابد هو لا يجيد فنادا - (فتاویٰ ص ۱۹۱)

• پھر مرید پر واجب ہے کہ کسی شیخ سے ادب و یعنی تعلیم و تربیت،

حاصل کرے اگر اس کا کوئی شیخ نہ ہو گا تو وہ کبھی نجات نہ پائے گا۔

یہ حضرت ابو یزید فرماتے ہیں کہ میں کا کوئی شیخ نہیں تو اس کا ہر

شیطان ہے یعنی اسی کے کچے پردہ چلے گا میں نے اپنے استاذ

ابو علی دقاق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو درخت خود درخت ہے وہ

بچے تو لاتا ہے لیکن پھل نہیں دیتا ہے اسی طرح مرید کا بھی حال

یہ یعنی جب اسی کے لئے کوئی شیخ نہ ہو گا جس سے کہ وہ طریق

نیشا نشینا حاصل کرے تو وہ اپنی خواہش ہی کا بندہ رہے گا اس

اس کو غلامی نہیں ہو سکتی۔

اسی کتاب القول انجیل میں ایک دوسرے مقام پر ضرورت شیخ

کے بارے میں شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ۔

«وان شرط الخامس ان يكون صاحب النشايخ وتآديب
 بهمه دهوراً طويلاً واخذ منهم النود الباطن والسكينة
 ولهذا ان سنة الله جرت بان الرجل لا يفلح الا اذا
 راي الله فلاحين كما ان الرجل لا يتعلم الا بصحبة العلماء
 وعلى هذا القياس غير ذلك من الصناعات»

(القول الجليل ص ۲۷)

یعنی پانچویں شرط یہ ہے کہ بیعت لینے والا مرشدین کا ملین کی صحبت
 میں رہا ہو اور ان سے ادب سیکھا ہو زمانہ مزید تک اور ان سے
 باطن کا نور اور الطمان حاصل کیا ہو اور یہی صحبت کا ملین اس
 واسطے مشروط ہوئی کہ ملکوت الہی یوں جاری ہوئی ہے کہ مراد نہیں ملتی
 جب تک کسی مراد پانے والے کو نہ دیکھے جیسے علم انسان کو نہیں
 حاصل ہوتا مگر علماء کی صحبت سے اسی قیاس پر ہیں اور بیشک
 جیسے آہنگری بدون صحبت آہنگر یا بنجاری بدون صحبت بنجار کے
 نہیں آتی۔

(فما ملکا :- مولانا نے ارشاد کیا ہے کہ جریان صفت الله کا مجید یہ
 ہے کہ انسان اس پنجہ پر مخلوق ہو اسے کہ یہ اپنے کمالات کو حاصل نہیں کر سکتی
 بدون اپنے اپنا سنے جس کی مشارکت اور معاونت کے بخلاف اور جو انکا
 کے کہ ان کے کمالات پیدا کنشا ہیں اور کسی نہایت کثر میں پنا پختہ تیرنا حیوانات
 میں پیدا کنشی کمال ہے اور انسان کو بدون سیکھے نہیں آتا)

بیعت کی غرض و غایت اور شیخیت کے شرائط

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب خلیفہ الرشید حضرت مولانا شاہ ولی احمد صاحب محدث دہلویؒ کا کلام بھی نقل کر دوں جو طریقت کی ضرورت، بیعت کی حقیقت اور شرائط شیخیت وغیرہ پر مشتمل ہے اور اس میں شک نہیں کہ تصوف کا جس قدر صحیح نقشہ حضرت شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں بیان فرمایا ہے کم لوگ اس طرح بیان کرنے پر قادر ہوتے ہیں اپنے اس مختصر سے رسالہ دو رسالہ بیعت، راہیں لکھتے ہیں کہ امام بیعت شریعت پس حقیقتش آگاہ مرد عالمی کہ عزادار غفلت و معاصیت گذارہ ہر گاہ برس خیال متبہ می شود و عبادت می کشد و رجوع بر آئی تقویٰ و طاعت می خواہد حصول این معنی بدون حکم عالم متقی بر ظاہر و باطن خود و رعایت نظم نمی تواند شد چه دیدن کتاب ہدایہ شریعت مانند مراجعت کتب طب است بسیار را بدون حصول ملکہ طب و معالجہ بایں قدر اصلاح مزاج و دفع مرض دشوار است۔

بہر حال بیعت شریعت پس اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی عامی شخص جس نے کہ اپنی عمر و غفلت اور معصیت کے کاموں میں صرف کیا ہو عیب کی کو اسے اس حال پر تنبیہ ہو یعنی اس کے دل سنگینی کا خیال آئے اور وہ حالات گذشتہ پر اودہ نادام ہو کہ تقویٰ اور طاعت کے کاموں کی جانب رجوع کرنا چاہیے تو یہ چیز دونوں کسی عالم کے حقوق ہزار باطن متقی ہو کر اپنے اوپر حاکم ہائے برے کی یونہی بطور خود عادۃً و رجوع پذیر نہیں ہو اگر توفیق کیونکہ شریعت کی

کتابوں کا مطالعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ
 کسی طب کی کتاب کی مراجعت کی جائے
 (اور یہ سب جانتے ہیں کہ) بیمار کے لئے
 بغیر اس کے کہ طب اور معالج میں اس کو
 ملکہ لہر مہارت حاصل ہو، محض کتب
 بینی کے قدیم سے اصلاح کر لینا
 اور مرض کا دفع کرنا بہت دشوار ہے
 چہرہ آگے اس کے بعد انتخاب شیخ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
 اودا سی طرح سے ہر عالم کے قول پر عمل
 کر لینا تجیر اور تشقت کا سبب ہے۔
 کیونکہ ہر عالم بھی تو صحیح الفکر اور صحیح
 الہواں نہیں ہوا کرتا۔ لہذا اس ضرورت
 کے تحت کسی کو آپا شیخ اور مصلح بنانے
 کے لئے ایسے کسی شخص کا انتخاب
 کرنا چاہئے جو کہ علاوہ علم و تقویٰ
 کے دو اہل ایمان سے متصف ہو
 ایک ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر
 کے باب میں تساہل اور راہبنت کو دور
 نہ دکھتا ہو، دوسرے یہ کہ طالب کے
 مناسب مصلیٰ سہلی اور افضل جرائد
 ہوں ان کی شناخت میں ماہر ہو۔ پس

وہ نہیں بقول ہر عالمی عمل کردن موجب
 تجیر است کہ ہر یکے صحیح الفکر و الہواں ہی
 باشند پس بایں ضرورت مرے
 سا کہ باوجود علم و تقویٰ دو صفت واجب
 باشند یکے عدم مسابلت و راہبنت
 در مقام امر بالمعروف و نہی عن المنکر
 دوم شناختن آنچہ بحال طالب افضل
 و اسہل است پس اس چہیں کو با
 اعتبار کند و تمام امور خود را بہرست او
 سپارد و متابعت او بر خود لازم گیرد
 تا امر او خود رسد و ثمرہ اپنی رسیدن
 است بہ نجات کلی و در حقنی و دخول او
 در جناب اعلیٰ و تحصیل رضاءے مولیٰ

در سالہ بیعت مسیح

ایسے شخص کا انتخاب کر کے اپنے تمام
امور کی نگام اس کے ہاتھ میں دیدے
اور اس کی اتباع کو اپنے اوپر لازم پکڑے
تاکہ اپنی مراد کو پہنچے اور اس کا ثمرہ اور ثبوت
آخرت میں نجات ملے ہے اور اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں رسائی اور مولیٰ تعالیٰ کی
رضا کا حصول ہے۔

دیکھئے حضرت شاہ صاحب رحمہ نے یہاں یہ فرمایا کہ بیعت کا حاصل یہ ہے
کہ انسان غفلت اور معصیت سے نکل کر تقویٰ اور طاعت کی زندگی بسر کرنے
لگے۔ اور اس کے لئے کسی عالم متقی جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب
میں ماہرین اور متاہل تر ہو، نیز طالب کے حال کے لئے جو چیزیں افضل و اکمل
ہوں ان سے واقف ہو ایسے شیخ کو اپنے اوپر حاکم بنالے اور باب اصلاح میں
اس کی اتباع کو لازم کر لے۔

غور کیجئے کہ ان امد میں سے کوئی چیز محل اشکال ہے۔ ظاہر ہے کہ
غفلت کا ترک کرنا ضروری ہے اور معصیت کا بھی اور یہ بھی معلوم ہے کہ خود
انسان اس معاملہ میں اپنا علاج کرنے سے قاصر ہے اس لئے یہ بھی ضروری ہے
کہ کسی شیخ کامل کو اپنے اوپر اختیار کلی دیدے اور اصلاح نفس کے بارے
میں بلا چون و چرا اس کی اتباع کرے اس لئے کہ جس چیز کو خود نہیں سمجھتا اگر وہ سر
کے سمجھانے میں بھی سہم سچ نکالے گا تو پھر اس کی اصلاح ہو چکی۔ آپ خود دیکھئے
کہ استاد بچہ سے کہتا ہے کہ کہو ذلف۔ اب اگر اس نے اتباع کر لی تو اس کے
بڑھ لینے کی امید کی جا سکتی ہے اور مزاحمت شروع کر دی یعنی یوں کہا کہ کیا

دلیل ہے کہ یہ الف ہے تو اس کے پڑھنے کی کوئی کیسیل نہیں ہے جاہل ہی
 رہ جاتے گا۔ یہی مطلب ہے اس کا جو صاحب الدبائع نے لکھا ہے کہ :-
 ثم انهم جعلوا للشيخ سلطة خاصة على مریدہ
 حتی قالوا يجب ان يكون
 المرید مع الشيخ كالصیت
 بین یدى الفاسل لان
 الشيخ یعرف امراضه النفسیة
 وعلاجهما فاذا اصابه
 مناقشة ومطالبة الدلیل
 تغیر معالجه او تغیر
 فلا بد من التسليم له
 فی كل شیء من غیر مناقشة
 وقالوا ان الوصول الى العرفان
 المطلق لا یكون الا بهذا -

(الدبائع ص ۲۵۰)

ہو کہ بدین مذاہمت اور مناقشت
 کے ہر امر میں اس کی بات کو تسلیم کرے
 اور اس کا متناظر ہے چنانچہ ان حضرات
 نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ معرفت تک
 وصول اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا

اور یہ صحیح ہے کیونکہ استاد اگر کسی بچے
سے کہے کہ کہو الف اس پر وہ یہ کہنے لگ
جائے کہ کیا دلیل ہے کہ یہ الف ہے تو
وہ پڑھ چکا۔ تحقیق کا مقام حاصل کرنے
کے لئے اولاً کسی محقق کی تقلید ضروری ہے

پہلے اتفاقاً شیخ کے باب میں شاہ صاحب کے ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی
کو شیخ بنانے کے لئے اس میں بہت سی شرائط ہیں یعنی ہر شخص کو شیخ نہیں
بنایا جاسکتا اس لئے کہ ہر آدمی میں شیخ ہونے کی اہلیت ہونا تو الگ رہا ہر
شخص صحیح فکر اور صحیح الہواس بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اگر انتخاب شیخ میں غلطی
و تامل سے کام نہ لیا اور کسی نااہل کو شیخ بنایا گیا مثلاً اس کی فکر اور حواس
ہی درست نہ ہوئے تو اس کا پڑا ہی ہو جائے گا اسی لئے جہاں مشائخ
نے ضرورت شیخ پر کلام کیا ہے وہیں اس کی علامات بھی بیان کی ہیں۔ چنانچہ
علامہ شاطبی نے انوار افکات میں عالم متحقق یا معلم کی تین علامتیں بیان
کی ہیں اور یہ اسی لئے تاکہ لوگ علم کو اس کے اہل ہی سے لیں اور نااہل کو
مقتدا و پیشوا نہ بن کر ضیاع علم کا سبب نہ بنیں۔

فرماتے ہیں کہ ان تین علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے

(الاولی) العمل بما عہد	ایک علامت تو یہ ہے کہ اپنے علم پر خود
حتى یکون قولہ مطابقاً	عامل ہو تاکہ اس کا قول اس کے فعل
لفعلہ فان کان مخالفاً	کے مطابق ہو۔ اس لئے کہ اگر اس کا فعل
لہ فلیس باہل لاف	قول کے مطابق نہ ہوگا تو یہ شخص اس کا
یؤخذ عنہ ولا انت	اہل نہیں ہے کہ اس سے علم اخذ کیا

یقیناً ہی بہ فی علمہ

جائے اور نہ اس لائق ہے کہ اسے کسی
علم میں مقتدا بنایا جائے

لَا تَأْتِيهِ) اَنْ يَكُونَ مِنْ
رَبِّهِ الشَّيْخُ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ
لَا خُذْ لَهُمْ وَمَلَا زَمْتَهُ
فَهُمْ فَهُمْ الْعَجَلُونَ بَانَ
يَتَصَفَّ بِمَا أَتَصَفَّوْا بِهِ
مَنْ ذَلِكَ وَهَكَذَا كَانَ
شَأْنُ السَّلَفِ الصَّالِحِ
فَأُولَئِكَ مَلَا زَمْتَهُ
الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
وَإِخْذْ لَهُمْ بِأَقْوَالِهِ وَ
أَفْعَالِهِ وَاعْتِمَادِهِمْ
عَلَى مَا يَرَوْنَهُ كَأَنَّ
مَا كَانَتْ وَعَلَى أَيْ وَجْهِ
ضَدِّسْ فَهُمْ فَهُمْ مَغْنَمِي
مَا ارَادَ بِهِ أَوْ لَاحِظِي عِلْمُوا
وَتَيَقِنُوا إِنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي
لَا يَبْعَارُفُ وَحِكْمَةُ الَّذِي

اور دوسری علامت یہ ہے کہ یہ شخص
ایسا ہو کہ اس علم میں مشایخ نے اس
کی تربیت فرمائی ہو یا اس وجہ کہ اس نے
ان حضرات سے علم حاصل کیا ہو اور
ان کی خدمت میں برابر رہا ہو تو ظاہر
ہے کہ ایسا ہی شخص اس قابل ہوگا کہ
کہ ان صفات کے ساتھ متصف ہو
جن سے اس کے مشایخ متصف
تھے، چنانچہ سلف صالحین کا بھی
طریقہ تھا ربی اپنے مشایخ سے اخذ
علم اور ان کی ملازمت کی بناء پر ان
کے اخلاق و صفات سے متصف
ہو گئے تھے، دیکھئے سب پہلے حضرت
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضری کو لازم پکڑا اور آپ کے
اقوال و افعال کو لیا۔ اور جو کچھ آپ
سے صادر ہوا اس پر بھی نے اعتماد
کیا خواہ وہ جس قسم کی بھی چیز تھی جو

لَا يَنْكُحُ قَانُونُهَا وَلَا يُحْرِمُ
الْفَتْحَ مِنْ حَوْلِ حَيْ كَمَا لَهَا
وَأَمَّا ذَلِكَ بِكَثْرَةِ الْمَلَاةِ
وَسَدِّدِ الْمَشَارِقَ -

اور جس بیچ پر بھی آیت سے صاف ہوئی ہو اور
خواہ ان حضرات نے آپ کے تقصیر کو سمجھا
ہو یا نہ سمجھا ہو یہاں تک کہ انہوں نے سمجھ
لیا اور یقین کر لیا کہ آپ نے جو کچھ کیا بازایا
وہ ایسا حق ہے جس کا معارضہ نہیں کیا
جاسکتا اور ایسی حکمت ہے کہ کابل قانون
ٹوٹ نہیں سکتا اور جس کمال کے گرد
نقصان پہنچ نہیں سکتا اور اس میں
شک نہیں کہ یہ کیفیت طویل محبت اور
انتہائی صبر و برداشت کے بعد ہی انسان
میں پیدا ہو سکتی ہے ۔

اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ شخص جس
علوم کو لیتا ہو اس کی اقتداء بھی کرتا ہو اور
اس کے آداب سے تودب ہو جیسا کہ تم نے صحیح
رضی اللہ عنہم کی اقتداء کو نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا اور ایسے
بے تاب معین کے اقتداء کو حضرات صحابہ
کے ساتھ دیکھیں مسلسل ۔ چنانچہ اس
حضرت (یعنی اقتداء سلف) کے ساتھ
امام مالکؒ اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہوئے
میں یعنی ان کے اندر شدت (اجتماع) اس کا

رائشالۃ) الاقتدار بمن اخذ
عنہ و تأدب بآدبہ کما
عنفت من اقتداء الصحابة
بانتہی صلی، اللہ علیہ وسلم
واقتراد انت البعین بالصحابة
وہکذا فی کل قوت و ہذا
انوصفت امتا مالک عن
اضراہہ اعنی بشدد الانصاف
بلہ والدخال لجمیع ممن یقتدیک
بلہ فی البدین کذلک کاتوا

ولكن ما لکما اشتهدا بمخالفة
فی هذا المعنى قلما ترك
هذا الوصف رفعت البدع
رؤسها لان ترك الاقتداء
دلیل علی امر جدت عند
التارك ا صله اتباع
الهيوى .

تھا اور نہ تو دین کے جو لوگ بھی پیشوا ہوئے
ہیں سب ہی ایسے ہوتے ہیں ۔ اور ممکن
امام مالکؒ کی اس باب میں جو شہرت
ہوئی تو مبالغہ فی الاہتمام کی وجہ سے لیکن
جب یہ طریق متروک ہو گیا تو بدعات نے
سراٹھایا اس لئے کہ ترک اقتداء اس امر
کی دلیل ہے کہ تارک کے نزدیک کوئی
نئی چیز عادت ہو گئی ہے (جب ہی تو
اس نے طرز تعلیم کو چھوڑا) اور اس کی
اصل اور اس کا منشاء اتباع ہوئی ہے

والموافقات ص ۹۵ ج ۱

دیکھا اپنے کہ کسی عالم سے علم حاصل کرنے کے لئے علماء نے کتنی خرافات پر
کی ہیں بس یہی شرائط کسی کو شیخ بنانے کا بھی ہیں یعنی اس کے لئے ضروری ہے
کہ اولاً وہ شریعت پر غور حاصل ہو ثانیاً اس کی تربیت کسی شیخ کامل نے کی ہو
جس کے لئے ان کی خدمت میں ایک معتبر مدت تک رہ رہا ہو، ثالثاً اپنے
مشائخ کی کامل اتباع اور ان کی اقتداء کا کامل داعیہ اس میں موجود ہو۔ اس کے
متعلق صاحب موافقات نے فرمایا ہے کہ جب سے یہ وصف (اتباع اسلاف)
متروک ہو گیا بدعات نے سراٹھایا بخیر کہ جب مشائخ اور اکابر کی ہی اتباع کو آدمی
ضروری نہ جانے لگا تو اس کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ اپنے نفس اور شیطان کی
اتباع کرے اور اس کا بدعت اور محدث ہو نا ظاہر ہے۔

عجیب بات ہے کہ جس علم اور اصول پر چل کر انسان پرعت سے بچ سکتا
تھا خود اسی مسلک کو بدعت کہا جانے لگا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فی زمانہ دیکھا

جانتا ہے کہ ایک شخص جاہل اور بد عمل ہے اس کو توڑ ہر بار بد پیشوا بنایا جا رہا ہے اور جو شخص کہ ولی کامل ہے اور اس کے سینہ میں اللہ تعالیٰ نے نور کا اور بلائی معرفت کا خزانہ رکھا ہے اسی کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں بلکہ بعض بعض تو اس کو مسلمان کہتے نہیں سمجھتے۔ فیہا للعجب

اللہ تعالیٰ کی محبت کی فرضیت ایسے یہ کہہ رہا ہوں کہ علم تصوف و عبت نہیں اس لئے کہ اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ انسان اپنے نفس اور پورے کو پہچانے اور اس کو ترک کر کے اللہ و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت اپنے قلب میں پیدا کرے کہ اتباع شریعت کے لئے ہی محرک قہری ہے۔ اور اتباع شرع فرض ہے اس لئے یہ بھی فرض ہے پس جو چیز فرض پر لگا دے وہ غرض کیسے ہو سکتی ہے۔ اور باقی رہا یہ کہ اللہ و رسول کی محبت کی فرضیت کہاں معلوم ہوگی تو اس کے متعلق کہتے ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

قل ان کان اباءکم و ابناءکم	آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے
و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم	اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور
و اموالن اقارب فخرها و تجارۃ	تمہارا گناہ اور وہ مال جو تم لے کر آئے ہیں
تختشون کسدا وھا و مسکن	اور وہ تجارت جس میں تم کا کسی نہ ہونے
تروضونھا احب الیکم من	کام کو اٹھائے ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند
اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ	کر رہے ہو اگر یہ چیزیں تم کو اللہ سے اور
فترضوا حقن یا فنی اللہ یا مری	اس کے رسول سے اور اس کی راہیں
واللہ لا یصلی انقوم الفسقین	جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو

تم مشغور ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا
 حکم بھیجیں اور اللہ تعالیٰ بے حکمی
 کر لے گا تو لوگوں کو ان کے مقصود
 تک نہیں پہنچا تا۔

اس آیت سے نیز یحییٰ و یحییٰ سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے اور چونکہ یہ نص قطعی ہے اس لئے یہ محبت فرض ہوگی اور اس کی فرضیت اس لئے ہوئی ہے کہ احکام شرعیہ کا اتباع بدون ان دونوں محبتوں کے نہیں ہو سکتا۔ جس وجہ کی محبت ہوگی اسی درجہ کی اتباع ہوگی یعنی اگر محبت کامل ہو تو اتباع بھی کامل ہوگی۔ اور اگر محبت ناقص ہوگی تو اتباع بھی ناقص ہی رہے گی۔

بہر حال ہر شخص کے لئے اللہ و رسول کی اس قدر محبت فرض ہے جس سے
 اوامر کا امتثال اور معاصی سے اجتناب کرے۔ چنانچہ فتح الباری شرح بخاری ص ۱۴
 ج ۱ میں اس حدیث من کن فیہ وجہ خلاۃ الایمان ان یکون
 اللہ و رسولہ احب الیہ من سواہما۔ الحدیث کے تحت لکھا ہے کہ
 محبة اللہ علی قدر ما یفرض و ینبذ۔ فالفرض المحبة التي
 تبعث علی امتثال اوامره و الإلتزام بمعاصیه و الوصلہ الیہ
 بقدرہ فمن وقع فی معصیہ من فعل محرّم او ترک واجب
 فلتقصیرہ فی محبة اللہ حیث قلنا صوی نفسه والندب
 ان یواظب علی النوافل و یجتنب الوقوع فی الشبهات
 والمتصف عموماً بذلك نادر قال وكذلك محبة الرسول
 صلی علیہ وسلم۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فرض، دوسرے مندوب۔ فرض وہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے اقتضائے اور معافی سے اجتناب اور مقدر پر راضی ہونے پر اجماع ہے جس جو شخص کسی معصیت میں (خواہ کسی حرام سے) ارتکاب کرنے یا کسی واجب کے ترک میں واقع ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قصور کی وجہ سے ہے اس لئے کہ اس نے اپنے نفس کی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر مقدم کیا۔ اور مندوب محبت یہ ہے کہ لو اقل پر مواظبت کرے اور شبہات میں واقع ہونے سے اجتناب کرے اور اس محبت سے متصف یا معلوم بہت کم لوگ ہیں اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دو قسم سے ہے یعنی فرض اور مندوب۔

پس جب اللہ و رسول کی محبت نسو من قطعہ سے ثابت ہے تو اس کی تحصیل بھی شرعاً مطلوب و مامور بہا ہوئی اور اجماعی ہم نے بیان کیا ہے کہ تصوف کی یہی غرض ہے لہذا اب اس میں کسی کے لئے کیا مجال انکار باقی رہا۔ یہ گفت گو تو ان امور کے متعلق ہے جو طریق میں مقصود کا درجہ رکھتے ہیں باقی اس میں شک نہیں کہ بہت سی چیزیں اشتیاق اور ازمنہ کے مناسب بطور وسائل اور ذرائع کے بھی اختیار کی جاتی ہیں جو کچھ سب بھی مکملات دین سے ہیں اس لئے ان کو مقصود سمجھنا تو یقیناً غلطی کی بات ہے لیکن اپنی حد پر کھ کر ان پر عمل کر لینا یہ بدعت مذمومہ نہیں ہے اس کو ایک مثالی سے ہوں سمجھئے کہ کسی طبیب نے نسخہ میں مثلاً شربت بنفشہ لکھا۔ مریض کو ضرورت بنفشہ کی ضرورت ہے مگر بازار میں نہیں ملتا اس لئے وہ اس مقصود کی تحصیل کی خاطر کچھ وسائل اختیار کرتا ہے کہ ٹکڑیاں لاتا ہے آگ جلاتا ہے شکر لانا ہے دیکھی لانا ہے، پانی و بنفشہ لانا ہے اللہ شکر و بنفشہ وغیرہ کو دیکھی میں ذکر

آگ برپا کرتا ہے اور شربت بھنکے تیار کر کے نسیحہ کی تکمیل کرتا ہے تو بزرگوار
 فنا، آگ جکنا وغیرہ زیادہ کی نفس خود نہیں بہے بلکہ تکمیلِ نفس
 ہیں اس طرح سرفیائے کلام نے عین جو وسائل اور کار و اشغال وغیرہ اختیار
 فرماتے ہیں یہ سب محبت کی تکمیل اور نسبتِ احسان کی تکمیل کے لئے ہیں
 گویا یہ منہیات و منکرات دین سے ہیں محبت کی تکمیل و تکمیل کے لئے ان کو
 اختیار کیا جاتا ہے۔

از پئے وصل نگاہے جلیلا انگینتم
 ان کو اصل دین اور مقصود کوئی نہیں سمجھتا۔

اقسامِ نفس

اب یہ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے جو چیز نفع و حاجت
 بنتی ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ علمائے معیشت نے مختلف تظہرات کے
 اعتبار سے اس کے سات درجے قائم فرماتے ہیں اور ہر درجہ کے لحاظ سے
 اس کے الگ الگ نام بتاتے ہیں۔ امارہ - وائمہ - مطنہ - راضیہ
 مرضیہ - کائہ - قرآن شریف میں امارہ اور راضیہ مرضیہ اور مطنہ کا ذکر آیا ہے
 قال اللہ تعالیٰ - وَ مَا يُؤْمِنُ لِنَفْسٍ اِنَّ النِّفْسَ لَا مَسَادَةَ بِدُكُوْرٍ
 و قَالَ تَعَالٰی - لَا اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ لَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْبَلٰی اَمَرَةٍ
 و قَالَ تَعَالٰی - يَا اَيُّهَا النَّفْسُ الْمَغْنَمَةُ السَّعٰی اِلٰی رَبِّکِ مَرْضٰیةً
 مَرْضٰیةً۔

نفسِ امارہ | ہم یہاں پر ان میں سے صرف امارہ، وائمہ اور مطنہ کا ذکر کیا
 کرتے ہیں۔ صاحبِ تریصیح فرماتے ہیں کہ نفسِ امارہ کو امارہ اس لئے کہا

جانتا ہے کہ وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے اور نفس کی یہ قسم نہایت ہی ضحیت
 ہے ایک معمولی شہوت کے بدلے اپنی آخرت ہی کو بیچ دیتا ہے۔ چنانچہ بخل
 موصوفہ جمل کبر گہر غلبہ غلبہ، غفلت، شدت طمع، سوئے خلق، بیکار
 باتوں میں مشغولی، مخلوق کے ساتھ استہزاء، بغض، ہاتھ اور زبان کے
 ساتھ ایذا دہ ساقی وغیرہ یہ سب اسی کی صفات ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ نفس
 اس صبر میں اپنی طبیعت کے ظلمات میں پڑا ہوتا ہے، پس وہ خیر و شر میں تمیز
 ہی نہیں کرتا بلکہ شیطان کا اس کے اغوار میں دستیلا اور آلہ کار بناتا ہے۔
 چنانچہ تمہارے دو دشمنوں میں سے یہ بڑا دشمن ہے لہذا اس سے بہت ہی زیادہ بڑا
 دشمن۔

اور پھر چند سطروں کے بعد فرماتے ہیں کہ اس مقام میں تم پر لازم ہے کہ ابواب
 شریعت پر وقوف کرو اور ہر آن اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو اور اس کو موت
 سے خدا تکبر سے اور قیامت کے ہولناک حالات سے ڈراتے رہو، نیز اپنے
 لئے ذلت، انکسار، مسکنت، خضوع اور تواضع برابر لیا اقل کے ذریعہ اللہ
 تعالیٰ کا تقرب اور اس کی جانب تضرع اور استہمال کو لازم کرو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ تم
 کو تنہا ہی طبعی ظلمت سے نکال دے۔ اندر یہ ہرگز نہ کرنا کہ گھبرا کر اور دہلے ہو کر
 دعا کرنا چھوڑ دو۔ یا فتح اور کامیابی کو بید سمجھ کر اس کی جانب سے مست اور
 تنگ دل ہو جاؤ۔ اس لئے کہ یہ چیزیں تو مرید کے رشتے ہی کو منقطع کر دینے والی
 ہیں لہذا جو چیزیں بتلائی ہیں ان میں محمدی کے ساتھ گمراہی اور جہاں اور کہ تم کو تنہا
 سولہ سے مشہور کر دینے والی ہوں ان سے اعراض کرو، قناعت کو لازم نہ پکڑو اور
 لذت کو ان سے فائدہ امور میں مشغولی ترک کرو، اپنے پیچھے گرہ و زاری کرو اور
 ہر متن اس کی جانب متوجہ ہو جاؤ اس مرتبہ میں بھی سب کام تمہارے کرنے کے ہیں

نفسِ نوا مرہ | یہاں تک تو نفسِ امارہ کا بیان تھا۔ اب نفسِ نوا مرہ کے متعلق سمجھئے۔

نفسِ نوا مرہ کو نوا مرہ اس لئے کہتے ہیں کہ جب اس کا صاحب کسی برائی میں واقع ہوتا ہے تو یہ اس کو ملامت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی صفات میں سے ملامت ہوتی۔ مکر۔ عجب۔ رباہ۔ قلم۔ غیبت۔ کذب۔ غفلت۔ حسد۔ ریاست۔ حسبِ شہوت۔ وغیرہ امور ہیں۔ اور کبھی اس نفس کے ساتھ ساتھ نفسِ امارہ کی بھی بعض صفات پائی جاتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتا ہے۔ اور اب یہ نسبت اپنے کے زیادہ سمجھتا ہے اس لئے کہ اس کو ملکوتی مصباح سے جسے اللہ تعالیٰ قلبِ سالک میں روشن فرماتے ہیں کچھ روشنی مل جاتی ہے۔ ایسی کہ بھردہ ہی باعث بنتی ہے اس بات پر کہ سالک مجاہدہ کے ذریعہ صفاتِ مذمومہ سے خلاصی پائے اور اخلاقِ حمیدہ کے ساتھ متصف ہو جائے لیکن ابھی تک وہ خلاصی پائے نہیں ہوتا۔ مگر خلعت کی موافقت کی اس میں ایک رغبت پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے لئے مجاہدہ کا خیال بھی ہوتا ہے چنانچہ اس مرتبہ اس کے لئے کچھ صالح اعمال بھی ہوتے ہیں، مثلاً قیام، تصیام، صدقہ وغیرہ۔ لیکن ان میں رذائل کی بھی آمیزش رہتی ہے۔ مثلاً عجب و رباہ اور اپنے اعمالِ صالحہ پر مخلوق کی حمد و ثنا کی خواہش وغیرہ کا ہونا لہذا ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں پر اپنی ان برائیوں کو بر مثلاً عجب و رباہ کا ظاہر کر دو اور یہ بھی سببِ انقطاع بن جائے گا۔ پس اس سے خلاصی کے لئے ایک تو مجاہدہ کرنا ہو گا اور دوسرے کثرتِ ذکر۔ اب اگر اس پر وحدتِ افعال ظاہر ہو چکا ہے تو پھر اس سے عجب و رباہ کا تو خاتمہ ہی ہو جائے گا اس لئے کہ وہ اس وقت کسی عمل کو

اپنا سچے گاہی نہیں تو عجب کس پر کر سے گا۔ وہ تو ہر وقت اپنے خالق اور مولا کی حمد اور شکر ہی میں لگے رہے گا اور اس بات سے ڈرتا رہے گا کہ اگر شکر میں کوتاہی ہوئی تو یہ دونوں سلب ہو جائے گی۔ پس عجب دریا و تلونہ ہوگا البتہ اس مقام میں خواطر و وساوس۔ افکار کی کثرت ہو جاتی ہے۔ لہذا ذکر و جہر کے ذریعہ انہیں دھ کرے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے جن و انس میں سے ہر اس قاطع سے جو اللہ تعالیٰ سے اس کو قطع کر دے۔ یہ بیان نفس کو امر کا تھا۔ اب نفس مطہر کے بارے میں سنئے۔

نفس مطہرہ

نفس مطہرہ کی صفات میں سے جو دو تو مکمل ہے، حیثیت اور تذل ہے، رضا اور شکر ہے۔ خشیت اور اتباع سنت ہے، اس طور پر کہ امور تکلیفہ سے ایک بالشت بھی ادھر ادھر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی صبیح عبودیت اختیار کر کے غیر اللہ سے فتنے تمام حاصل کرنا ہے۔ اور سالک کے اس مقام میں داخل ہونے کی علامت یہ ہے کہ تکلیفات شرعیہ میں اس کی کوشش نہ زیادہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ وہ متعلق ہو جائے اس طرح سے کہ آپ کے اقوال و صحیحہ کی اتباع کئے بغیر اس کو عین نہ آئے اس لئے کہ یہ مقام حکیمین و عین الیقین اور ایمان کامل کا مقام ہے اور اس مقام میں ناظرین کی آنکھیں سالک کی زیارت سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور اس کے اقوال کی جانب سامعین کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ ساری عمر کلام کرتا رہے تو بھی اس سے ملول نہ ہوا جائے اور یہ اس لئے کہ اس کی زبان اس مقام میں ان حقائق اشیاء اور امر و شریعت کی ترجمان ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں ڈالتے ہیں چنانچہ کوئی کلمہ نہ شکلم نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اللہ و رسول کے

فران کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ سب بیان کرنا کسی کتاب کے مطالعہ یا کسی سے سنتے کارہوں منت نہیں ہوتا اور اس کے باطن میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی ہے انا سترک ایہا الذہلب و انت سرى فخر عینا و حلب نفسا (یعنی اے حبیب میں تیرا سرہوں اور تو میرا سرہے پس اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر اور اپنے نفس کو خوش کر) اس وقت اس سالک کے قلب پر اضطراب درج ہو کر اس کو ایک قسم کا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے (چنانچہ اسی جہت سے اس کو مطمئن کہا جاتا ہے) اور اب وہ اس وقت سیما و احوال کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے خشیت اللہ ہیبت کو لازم کر لیتا ہے مخلوق کی قبولیت اور ان میں جو عز و وقار اس کو حاصل ہوتا ہے اس کی گمراہی کو اتار پھینکتا ہے اور عالم کون کی حقیقت اس پر متکشف ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد کل من علیہا ذات کی حقیقی تفسیر سمجھ میں آ جاتی ہے۔

پھر منہ سطوروں کے بعد لکھتے ہیں۔

کہ جب ہم اس مقام میں پہنچو گے تو تمہارا میلان اور ادوار وادعیر کی جانب بھی ہو گا۔ اور تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کچھ اور ہی انداز کی ہو جائے گی جو اس سے پہلے دل کے مقام کی محبت سے مختلف ہوگی۔ اور یہ یاد رکھو کہ خیر و ارا اس مقام پر پہنچ کر دعوتی کمال کبھی نہ کرنا یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میں ہو گیا ہوں اور نفس سے چھوٹ گیا ہوں کیونکہ اس وقت تو تم نفس کی شر سے مامون ہو جاؤ گے اور اس کے بعد سے مطمئن و عاقل حالاکہ دشمن سے کبھی غافل نہ ہونا چاہئے اگرچہ وہ دوست ہی کیوں نہ ہو جائے۔

دشمن اگرچہ دوست نہ گزیرت و ام دان و گرچہ دائر گویدرت۔
اور اس مقام میں کبھی حب رباست، فہرست اور اپنے آپ کو میثیت اللہ

ارشاد کے مقام میں ظاہر کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے قرآن میں سے کسی چیز کو اپنے نفس کے لئے موت تجویز کر لینا۔ بلکہ اس سے بہت دور رہنا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ ہی تم کو شیخیت کا لباس پہنائیں اور علیہ قبول سے آراستہ فرمائیں جس میں تمہارا کوئی دخل نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے نفس کے لئے نہیں اور جو کچھ کرد اللہ کی مراد سمجھ کر۔ اور اللہ کے اختیار سے کرو نہ کہ اپنی مراد اور اپنا اختیار سمجھتے ہوئے۔

اللہ عظمت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مقام ارشاد پر تم کو فائز کر دیا ہے یہ ہے کہ تم اپنے سب بھائیوں کی نظروں میں محبوب ہو جاؤ اور وہ سب کے سب تمہارے امر و نہی کے مطیع ہو باویں۔ ہاں ہم تم اپنے لئے ان پر کوئی تیز اور فوقیت، فقر و سلطنت نہ دیکھنا۔ بلکہ یہی سمجھنا کہ وہی سب لوگ تم سے افضل ہیں۔

پھر آگے چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ سب یہ مقام تم کو حاصل ہو جائے یعنی تم اپنے نفس میں روحانی طمانیت پانے لگو اور تمہارا قدم کتاب و سنت پر بال برابر بھی نہ چھلے بلکہ اتباع شریعت تمہارے گوشت و پوست میں سرایت کر جائے گویا شریعت ہی تمہاری طبیعت بن جائے تو تم کو اللطاف الہی کا ہاتھ پورے طور پر جذب کرے گا (اور یہی یحییٰکم اللہ ہے) اور یہ جذب اس جذب کے مغائر ہو گا جو اول سلوک میں پیش آیا کرتا ہے (اور وہ مغائریت یہ ہے کہ یہ جذب اتباع کے بعد ہوا ہے۔ یعنی اس کا سبب اتباع بننا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحییٰکم اللہ اللہ پہلا اتباع ہے پہلے کا ہے) اور تمہارے نفس میں سر الامر کہ انسان سے یہ ندادی جائے کہ یا بیتھا النفس المعطیۃ۔ ارجعی الی ربک را حنیۃ موعظہ اور پھر تم پر ایک خاص قسم کا نشان

ظاری ہو جائے گا جس کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا ادراک ہی
 ذکر سکو گے بجز اس کے کہ وہ تمہارے سامنے ہوا اور جہاں وہ تم سے غائب ہوئی پس
 تم بھی اس سے غائب ہو جاؤ گے اور یہ اس لئے کہ تمہارا قلب اس وقت جمال حق
 کے مشاہدہ میں علی الدوام مشغول ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کا اور نہ اس سے
 اس کو سیری ہی ہوگی یہ بیان نفس مطمئنہ سے متعلق تھا جس کو صاحب ترصیع نے
 بیان کیا ہے۔

میں نے یہاں نفس کا بیان ذرا تفصیل سے اس لئے کیا ہے تاکہ آپ کو
 معلوم ہو جائے کہ اس کو مغلوب کرنا کس قدر زبردست مجاہدہ ہے اس کی اہمیت
 کو حضرات صوفیہ نے سمجھا اور لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ اس کو اگر زیر کیا جا سکتا ہے
 تو وہ صرف محبت سے یعنی حب اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہو جائے گی تو
 نفس ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ علم تصوف میں اصل یہی ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ
 صحیح نسبت اور حقیقی رابطہ پیدا کیا جائے اسی کی تحصیل کے لئے حضرات صوفیہ
 نے اپنے ذمہ تین چیزیں لازم کر لی ہیں۔ اولاً خواطر، معالجات اخلاق اور نفی غفلت،
 چنانچہ در سال فقہیہ پر میں ہے کہ۔

اعمال صوفیہ

ليس للمريدین كثرة الاثر	مریدین کا وظیفہ اور اثر بڑی کمی کثرت
بالظاهر فان النجوم في مكابدة	ظہور میں ہے اس لئے کہ قوم کا مجاہدہ تو
اخلاء خواطرهم و معالجتہ	ہیں لیکن چیزوں کا ہے۔ اولاً خواطر
اخلاء قہود نفی الغفلة عن	ردی عن القلب یعنی قلب سے ردی دساؤ
قلوبهم و فی تكتفين اعمال	کا ازالہ، معالجات اخلاق اور نفی غفلت

البزء الذی لا ید لہدمہ
اقامة الضرائض والنسب
الوابية فاما الزیادات من
الصلوات النافلة فاستل
الذکر بالقلب اللہ لہدمہ
(رسالہ تفسیریہ ص ۲۰)

باقی اور عبادات وغیرہ کی کثرت
وغیرہ مطلوب نہیں ہیں جو ان کے
لئے ضروری ہے وہ کہ قرآن میں ادا
کریں اور سنن و روایت (مذکورہ) کا
اہتمام کریں اور رہیں دیگر نقلی مائری
تو قلب کو ذکر کے ساتھ مداوم رکھنا
یعنی ذکر قلبی کا اہتمام کرنا ان کے لئے
کہیں زیادہ بہتر ہے۔

اب دیکھئے جن اشیاء کو یہ حضرات قوم کا ولیفہ فرماتے ہیں ان میں سے
کوئی چیز بدعت ہے، خواہ وہ سادوں کا معاملہ تو معلوم ہی ہے کہ کس قدر اہم ہے
بعض مرتبہ ایک معمولی سا دوسرے منبر الی انکفر ہو جاتا ہے اسی طرح سے اخلاق
کی درستگی کا مستقیم بالمشان ہونا بھی ظاہر ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی صاحب
فرماتے ہیں کہ بدعت اصلاح اخلاق کے سالک کے اندر وصول الی اللہ کی
استعداد تک نہیں پیدا ہوتی۔ حضرت کا یہ ارشاد شریف سے عویذ ہے
کیونکہ حدیث میں ہے کہ

ان العبد لیبلغ بحسن خلقه
عظم درجات الاخرة وشرف
المازل وانه لضعیف العبادة
وانه لیبلغ بسوء خلقه اسفل
درج جہنم وانه لعاہد

بلا شہیدہ اپنے حسن خلق کے ذریعہ آخرت
کے بڑے درجات اور مازل پا لیتا ہے
حالانکہ وہ عبادت میں ضعیف ہوتا ہے
اسی طرح سے اپنے سوء خلق سے جہنم کے
پہلے طبقہ کا مستحق ہو جاتا ہے حالانکہ وہ
کثیر العبادت ہوتا ہے۔

اس سے کس قدر اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اس کا درجہ عبادت سے بھی بڑھا ہوا ہے اسی طرح سے نفی غفلت کا ضروری ہونا بھی ظاہر ہے کہ یہ غفلت ذکر کے منافی ہے اور اس کی وجہ سے حق تعالیٰ سے نسبت اور تعلق سے محرومی رہتی ہے۔

غرض تصوف میں مقصود تو یہی نسبت اور تعلق ہے
علاج غفلت باقی اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے مستخرج
 نے اپنے اپنے طور پر بعض طریقے تجویز کئے ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں
 بلکہ ان کا ماخذ شرع میں موجود ہے، چنانچہ اشغال و مراقبات مثل تصور شیخ و غیرہ
 سب اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں یعنی ذریعہ ہیں مقصود نہیں۔ حضرت مولانا گنگوہی
 اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ:-

ہر ایک نے اشغال اپنے اپنے طریقہ کے وضع کئے مگر سب مقدمات اسی کے
 ہیں کوئی طریق معین نہیں ہر شخص کا طریق جدا گانہ ہے مگر اس زمانہ میں ترک
 تعلق کو شرط کامل ٹھہرایا ہے۔
 نخست موعظہ پر محصل اس سخن است کہ از صاحبنا جنس اقرار کنید
 (مکتوبات رشیدیہ ص ۱۷۷)

اگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب
 تعلق حجاب است وجہ حاصلی۔ پھر بیوندر با بگسلی واصلی
 ارواح ثلاثہ میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ملاحظہ نقل کیا
 گیا ہے کہ جس سے اس کی اصل حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے ایک سلسلہ
 گفتگو میں فرمایا کہ:-

”آدمی کے لئے سینکڑوں بات ہیں جو اس کو توجہ الی الحق سے مانع ہیں کہیں

اس کا دل مال میں الجھا ہوا ہے کہیں جاہ میں کہیں تہجد میں کہیں اولاد میں کہیں
 معشوقی الی غیر تک، غرض کہ اس کا دل ہزاروں مطلوبات میں مشغول ہے
 لہذا یہ مشغولی اس کو توجہ الٰہی سے مانع ہے جب مشائخ نے جو اہل اہل
 ہیں اس مانع کو محسوس کیا تو اس کا علاج تصویر شیخ تجویز کیا تاکہ اس کا قلب
 سب طرف سے ہٹ کر ایک مرکز پر آٹھرے اور اس میں مقصود اصلی کی طرف
 توجہ کی استعداد پیدا ہو جائے گو یہ تصور خود بھی بیک یعنی غیر مقصود تھا مگر
 بغیر ہمت جمع خاطر اسکو اختیار کیا گیا تھا جب ان کے افکار و خیالات ایک
 مرکز پر جمع ہو کر اس قابل ہو جاتے تھے کہ وہ مقصود اصلی و حقیقی یعنی حضرت
 حق کی طرف متوجہ ہو سکیں تو اس بات کو بھی توڑ دیتے تھے اور تصور شیخ کو
 بے اثر سے ہٹا کر اس قلب کو براہ راست حق تعالیٰ سے وابستہ کر دیا جاتا تھا
 یہ اصلی غرض تھی تصویر شیخ کی اور یہ مقصد تھا اس کا (ارواح ثلاثہ)
 پانچ حقیقی مشائخ تھے انہوں نے ہر چیز کو اپنی صریح اور ہر گز اس
 میں مدعی اور دخل ہو گئے انہوں نے مدد کا لحاظ نہیں کیا بلکہ مقصود کو غیر مقصود
 غیر مقصود کو مقصود بنا لیا کیونکہ ان کا مطلوب دین تو تھا نہیں اس لئے مشائخ
 کا بھیس پس کر اور ان کے الفاظ چرا کر اپنا مطلب حاصل کیا اور اپنے مرتبہ
 سے بڑھ کر مدعاویٰ کئے جس کی وجہ سے پھر دمولہ کی سے محروم رہے۔

مولہ نامزد فرماتے ہیں کہ

حرف درویشان بدزد مردوں ناہ پیش جاہلان خواند فصول

اور صاحب رمالہ قشیرہ نے اس کو مریدین کے قلوب کے لئے مضر ترین
 لئے فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ

مرید کے لئے سب سے زیادہ مفرتیے طلب جاہ ہے۔

یعنی بشریت کے مغلوب ہونے سے
قبل مریدین کے قلوب میں جاہ پیدا ہو چکا
ہے زیادہ بفر کوئی چیز نہیں ہے چنانچہ
مرید کے آداب میں سے ہے کہ اس طریق
میں اس کا علم ہی کے مرتبہ سے آگے
نہ بڑھنا چاہئے کیونکہ اگر اس کو مروت
کے میر کا علم ہو گیا اور اس نے ان کے
مسائل اور ان کے احوال کی معرفت
ان کے ساتھ متصف ہونے اور
ان سے سابلق پڑنے سے پہلے غافل
کر لیا تو پھر تو اس کا وصول ان احوال
مک کبھی بھی نہ ہو گا۔

اور اسی لئے مشائخ نے فرمایا ہے کہ
جب کوئی عارف معارف کی تجربے کو
اس کو مابل سمجھو اس لئے کہ تجربہ مازل
یعنی طے شدہ راہ، کن دی جاتی ہے۔
معرفت کی نہیں اور جس شخص کو مازل
کا پہلے ہی سے علم ہو گیا ہو وہ علم والا
تو کہلانے کا مگر اس کو صاحبِ سلوک
نہیں کہا جائے گا۔

ولا شیء اصول قلوب المریدین
من حصول الجاہ قبل
خسور بشریتهم ومن آداب
المرید ان لا یسبق علمہ
فی هذه الطریقة منازلہ
فانہ اذا تعلم سیر هذه
الطریقة وتکلف التوفيق
علی معرفتہ مسا نکمہ
واحوالہ قبل تحقیقہ
یہا بالمتزلزلة المعاملة
بعد وصولہ الی هذه
المراتب

ولهذا اذاب المشائخ اذا
حدث العارف ذبح صلوۃ
فان الاخبار عن المنازل
دون المعارف من غلب
علمہ منازلہ فهو صاحب
علم لا صاحب سلوک

(فتاویٰ)

میرا مقصد اصلی تصوف حقیقی صوفیہ کی نصرت نہ غیروں کی

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی صوفی اور جوئے میں اور ڈنگ ہائیکے اور چنانچہ میں یہاں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد اصلی اور حقیقی تصوف کو سراہنا اور اسی کی نصرت کرنا ہے تاکہ لوگ بل طریق سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں بدظن اور متعصب نہ ہوں اور ان کی شان میں بذر بانی کا معاملہ روا نہ رکھیں کہ یہ ان کے حق میں سراسر موجب حرمان و تشران ہے باقی جو لوگ کہ صرف بحیثیت طریق ہیں حقیقی صوفی نہیں ہیں بلکہ صرف صوفیوں کا بھیس بنا کر اصلی تصوف میں تغیر و تبدل کر کے اس کو خلاف شرع بنا دینا ہے تو ان تصوف کی حمایت مجھے منطوق نہیں اور نہ اس تصوف کے ہر توبہ ہیں۔ کیونکہ جس جماعت نے کتاب و سنت کے تباہی کے پورے راستہ کے خلاف راہ اختیار کر رکھی ہو تو اس پر توفیق خدا کو اعتراض ہے خدا کے رسول کو اعتراض ہے دین و شریعت کو اعتراض ہے اس مسلمانوں کو بھی اس پر اعتراض ہونا ہی چاہئے اور ایسے لوگوں کو آخرت میں جو سزا ملے گی وہ ملے گی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے یہ بھی ایک دنیوی عذاب ہے کہ جنہو قی خدا کے دل میں ان کی جانت ہے نفرت اور ان کے بارے میں زبانوں پر ملامت جاری ہے۔

حضرت رفیع فرماتے ہیں کہ :-

میرے نزدیک جو صوفی فقیہ (یعنی عالم کی حالت پر نگاہ رکھ کر دینی اس کوڑا کہے) یقیناً بتیلہ کے ٹبر ہے اور جو فقیہ صوفی کی حالت پر انگاہ کرے اس کو تیرہ کہے وہ بھی ماندہ درگاہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم صرف اپنی زبان سے حکم کرنا ہو۔

شریعت کی ترجیحی ذکر کرنا ہو یا صوفی اپنے طرز پر دستخط کرنا ہو شریعت کے موافق نہایت پر تو ہر ایک دوسرے کو برا کہنے میں کسی پر گناہ نہیں۔

والہی ان الرشید ص ۱۵۴

لہذا اب ایسے لوگوں کی نصرت جائز ہی کب ہے؟ اس لئے میری اس گفتگو کا مصداق نہ تو مستوفی زمانہ ہیں اور نہ رسمی تصوف ہے بلکہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ اصلی تصوف اور حقیقی صوفیوں کے متعلق کہا ہے جو کہ متسک بالشریعہ تھے جن کے بارے میں تاریخ مشاہدہ ہے کہ انہوں نے اپنے خود ایمان سے نہ معلوم کتنے قلوب کو منور کر دیا تھا اور اخلاص، اخلاق اور شفقت علی الخلق کے ذریعہ لوگوں کے قلوب میں گھر کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ حضرات اس حدیث کے پورے پورے مصداق تھے کہ ”وہ اللہ تعالیٰ حبیب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل سے فرماتے ہیں کہ میں اس بندہ سے محبت کرنا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر اس کے لئے آسمان اور زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے اور وہ سب کو محبوب اور سب کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے۔“

تصوف کی بدنامی کی ایک خاص وجہ | میرا یہ خیال ہے کہ جن حضرات کو تصوف اور اہل تصوف پر

انکار ہے وہ غالباً اسی دوسری ہی قسم پر ہو گا باقی جو حضرات کہ شریعت سے جس قدر قریب ہیں ان پر لوگوں کو اعتراض بھی کم ہو گا۔ تو یہ صحیح ہے کہ شریعت ہی تو اصل ہے چنانچہ ہم بھی جو نصرت صوفیہ کی کر رہے ہیں وہ اسی لئے کہ ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان حضرات کے قلوب میں شریعت کا پورا پورا احترام ہوتا ہے اور اس اور اس پر یہ حضرات پوری طرح عامل ہوتے ہیں لیکن حقیقی صوفیہ میں بھی ایک طبقہ ایسا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو صادق تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ سے صحیح

نسبت اور خلق بھی حاصل ہوا ہے مگر علما کچھ تسمیحات بھی ان سے ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم شریعت کا باب نہایت وسیع ہے اس کا احاطہ ہر ایک کے لئے آسان نہیں۔ اس لئے بظاہر جو کوتاہیاں اس جماعت سے ہوئی ہیں اس کا سبب ان کی کچھ غلطی اور اس کا منشاء غلبت علم تھا۔ چنانچہ انہیں کی وجہ سے تصوف بدنام ہوا یعنی اس جماعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اخلاق کا مظہر اور نمونہ بنایا جاتے تھا اس سے اس میں کمی ہوئی اسی لئے اس جماعت ہی کو لوگوں نے بدعتی مشہور کر دیا اور سبب اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے تو ان کو محبت اور تعلق حاصل ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوق کی رعایت نہیں کی گئی بلکہ محبت سے لوگوں نے مخلوق سے تعلق کو خالق سے تعلق کے لئے حاجب اور مانع سمجھا اس لئے انہیں مخلوق سے ملنے پر ہی وحشت اور ایک قسم کی جھنجھوٹ ہوئی یہ لوگ تو اس پر مطمئن تھے کہ مخلوق ہم کو چھوڑے تو چھا ہی ہے خالق کے ساتھ جملہ معاملہ یکسو رہ گیا لیکن مخلوق نے اسی کو ان کا نقص جانا اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ اپنے اس اعتراض میں حق بجانب ہیں کیونکہ شریعت نے جہاں خالق کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے وہیں مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے اللہ رسول نے اس امر کو پسند نہیں فرمایا ہے کہ انسان ان کے حقوق اس طرح سے ادا کرے کہ مخلوق کا حق ہی فوت ہو جائے چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد اللہ! مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ہمیشہ تمام دن روزہ رکھتے ہو اور ساری راتیں نماز میں گزارتے ہو۔ کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! صحیح ہے اپنے خویا ایسا مت کرو بلکہ یہ کر دو کہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو نماز

بھی پڑھو اور سو بھی رہا کرو۔ اس لئے کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان اور تمہارے پاس آئے جانے والے دوست و احباب کا بھی تم پر حق ہے اس کی شرح میں صاحب مرقاۃ فرماتے ہیں کہ بدن کا تم پر حق ہے لہذا کھانے پینے اور سونے اور عبادت کرنے میں اس کی حفاظت رکھو۔ پس تمام ایام روزہ رکھنے میں اور ہمیشہ صلی رات نماز پڑھنے میں قوی کا احتیاط اور بدن کا اختلال ہے پس افراط و تفریط سے بچو ایسا نہ ہو کہ تکثیر فی العبادت انقطاع عن العبادت کا سبب بن جائے، اور یہ جو فرمایا کہ تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر اسی طرح صیام و قیام کرتے رہو گے تو ان کے ساتھ سلوک اور حسن معاشرت نہ برت سکو گے اور ان کی خاطر مدارات اور خدمت نہ کر سکو گے یا تو اس لئے کہ کثرت عبادت سے تمہارا بڑی ضعیف ہو جائے گا یا اس لئے کہ تمہارا سوء خلق قوی ہو جائے گا۔

دیکھئے صاحب رقاۃ نے سونیوں کا کیسا چور پڑا۔ سبحان اللہ یہ حضرات ہیں حقیقی معنی میں محافظِ دین اس جماعت کی دکھتی ہوئی رگ ہی پگڑی فرماتے ہیں کہ تکثیر عبادت سے انسان کا سوتے خلق قوی ہو جاتا ہے و جب انکی وجہ تاجو مذکور ہوئی کہ ان حضرات کو حق تعالیٰ سے ایک ربط خاص اور اس کی عبادت و خلعت سے انس پیدا ہو جاتا ہے اور غیر اللہ کا تعلق اپنے معاملہ میں مغل معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ حضرات مخلوق سے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اور کبھی ان سے الھیر جاتے ہیں۔ اب لوگ بھاتے اس کے کہ ان کو اس میں معتد سمجھیں یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ یہ بد خلق ہیں اس واقعہ میں چاہے ایسا ہو یا نہ ہو بہر حال اس کا ظاہر تو قابل اعتراض ہے ہی۔ اس لئے کہ اخلاق نبوی کے خلاف ہے

باقی اس کا مشاہد ان لوگوں کا تعیناتہ شرحہ سے جہل اور غلامیہ یہ لوگ ناقص ہیں
 کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی حق پورا ادا کیا جانے کے اور مخلوق کے حقوق
 بھی۔ گویا ایک ہاتھ میں اگر سندانِ عشق ہو تو دوسرے ہاتھ میں شریعت کا جام بھی پکھنا
 ضروری ہے مگر ان دونوں کے ساتھ کھیلنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔
 ہر کھتِ جامِ شریعت ہر کھتِ سندانِ عشق

ہر چہ سنا کے نہ داند مہام و سنداں بافتن
 عرض اس سے تو انکار نہیں کہ تصوف میں کامل درجہ یہی ہے کہ شریعت کی
 بھی پوری پوری رعایت کی جائے۔ اب اگر کسی سے اس کے علم کی کمی کی وجہ
 سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ سے طریق ہی کی مذمت اور مطلقاً اس
 کا انکار کرنا تو صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ شکل تو دوسری جگہ بھی پیش آتی ہے
 مثلاً دیکھئے اسلام ایک دین ہے اس کے ماننے والے بہت سے لوگ
 ہیں لیکن کیا سب لوگ برابر کے درجے کے ہیں ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے
 اگر بہت سے لوگ کامل موجود ہیں تو ایک جماعت ناقص اہل بھی پائی جاتی
 ہے تو کیا اس کے فسق اور بد چلنی کی وجہ سے اسلام پر طعن کیا جا سکتا ہے؟
 اس کا مرے سے انکار کر دینا ہی صحیح ہے؟ اسی طرح ایک مدرسہ میں بہت
 علماء پڑھتے ہیں مدرسین ان کو پڑھاتے ہیں لیکن کیا سب ایک ہی استعداد
 کے نکلتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بہت سے عالم و فاضل ہوتے ہیں تو بہت سے
 ناقص الاستعداد اور جاہل رہ جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کے
 نقص و جہل کی وجہ سے کیا ان اساتذہ کی تعلیم پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟
 لہذا جب ایک استاد کے تمام شاگردوں کا برابر ہونا ضروری نہیں اور کسی شیخ
 کے تمام مریدین کا یکساں ہونا لازم نہیں اور اس کی وجہ سے ان حضرات کے فضل

و کمال میں کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح تصوف کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک طریق و مسکد ہے جس کا مقصود توشہدوت ہی پر عمل کرنا ہے اور ظاہری و باطنی کمال کے ساتھ انسان کو متصف گردانا ہے لہذا جو طالب مبادق مخلص اور موفق من اللہ ہوتا ہے وہ تو صحیح راستہ پکڑ لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے اور جو لوگ اس درجہ کے نہیں ہوتے وہ اپنی راہ کچھ کھوٹی ہی کر لیتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ اپنے کو دھن دیتے ہیں لیکن ان کے پاس آسنے والے والے پورا خصوص نہیں اختیار کرتے تو اس میں مشائخ کا یا تصوف کا کیا قصور ہے۔

طریق صوفیہ و فقہاء کا منتہی ایک ہے | حاصل کلام یہ کہ حقیقی تصوف شریعت

کے مزاج میں ہے جیسا کہ حضرت رناجی فرماتے ہیں کہ
 « بزرگ صوفیہ کے طریق کا منتہی وہی ہے جو فقہاء کے طریق کا منتہی ہے
 اور فقہاء کے طریق کا منتہی وہی ہے جو صوفیہ کے طریق کا منتہا ہے جن گھاٹیوں
 میں بیٹھ کر فقہاء مقصود کی طلب سے رہ جاتے ہیں انہیں گھاٹیوں میں صوفیہ بھی
 اپنے سلوک میں مبتلا ہوتے ہیں دونوں کو مقصود سے روکنے والی ایک ہی چیز ہے
 یعنی غرض نفسانی اور حب دنیا و حب مہاء اور دونوں کو مقصود تک پہنچانے
 والی بھی ایک ہی چیز ہے یعنی اخلاص اور مساوات حق سے منہ پھریا طرفیت
 عین طرفیت ہے اور شریعت عین طرفیت ہے دونوں میں صرف لفظی فرق ہے
 اصل اور مقصود اور نتیجہ دونوں کا ایک ہے » (البنیان الرشید ص ۵۳)
 یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام نے ہر زمانہ میں علمائے ربانی کا احترام کیا ہے
 اور یہ سمجھا کہ جس طرح ہمارا جماعت کے بہت سے لوگوں سے جو علوم
 شرعیہ پر حاوی نہیں تھے کچھ تفسیریں ہو گئی ہیں اسی طرح جماعت علماء بھی جو کچھ

ہمارے حالات اور مقامات سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکی اس لئے انہوں نے بعض باتوں کو خلاف شرع سمجھتے ہوئے ہماری تکفیر تک کر دی تو ہم بھی ان کو اس میں معذور سمجھتے ہیں اور ان کے لئے ان کے اس فعل پر اجرت نام کا حکم لگاتے ہیں۔ چنانچہ امام الصوفیہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات میں فرماتے ہیں

وقد وقع لنا التكفير مع

علماء عصرنا ونحن نعدهم
في ذلك لانه ما قام عندهم
دليل على صدق كل واحد
من هذا الطائفة وهم
مخاطبون بغلبة الظن
ومما اعتدوا به قولهم
لو صدقت التوهم في كل ما
يبدعون له دخل العقل في
اشترعية فلذلك سدونا
اسباب

ہمارے علماء عصر کے ساتھ واقعہ تکفیر کا پیش آیا یعنی لوگوں نے ہماری تکفیر کی اور ہم ان کو اس باب میں معذور قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اس جماعت (صوفیہ) میں سے ہر بزرگوار کے صادق ہونے کی کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی رہو وہ ہر ایک کو صادق کیسے سمجھیں اور ان کو (شرعیات) یہاں خطاب ہے کہ غلبہ ظن پر عمل کریں (اور ان کو غلبہ ظن اسی کا ہوا) اور بخیر ان کے غیروں کے ان کا یہ مقولہ ہے کہ اگر ہم اس جماعت کی تمام دعویوں میں تصدیق کرنے لگیں تو شرعیات میں غلط واقع ہو جائے اس لئے ہم نے سد باب کر دیا۔

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام خوب کیا اور ہم اس کو ان کے لئے مسلم

قال الشيخ محي الدين ونعم
ما فعلوا ونحن نسلمهم

ذَلِكَ وَتَوْبَهُمْ فِيهِ وَ
 تَحْكُمُ لَهُمْ بِالْأَجْرِ الْآتِمِ عَنِ
 ذَلِكَ وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَنْقُطُوا
 بَانَ ذَلِكَ أُولَى مَعْصِي
 فِي مَعَالِفِهِمْ نَانَ قَطَعُوا
 بِخَطَا ۴ فَلَا عِلَّ لَهُمْ نَانَ
 أَقْلُ الْأَحْوَالِ أَنْ يَنْزِلُوا
 الْأُولِيَاءَ الْمَذْكُورِينَ مَنَزَلَةً
 أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَصْدُقُونَهُمْ
 وَلَا يَكُونُ بَعْضُهُمْ - اه

(التبنيہ الطریقی ص ۸)

مسلم دیکھتے ہیں اور اس میں ان کی
 تصویب کرتے ہیں اور اس میں ان
 کے لئے اجر کامل کا حکم کرتے ہیں لیکن
 اسی وقت تک کہ وہ علماء اس بات کا
 قطعی حکم نہ کریں کہ وہ ان کے خلاف
 کرنے میں خطا وار ہے دیکھو ان کے
 خلاف کرنے سے کسی نص قطعی اختلاف
 لازم نہیں آتا جس پر قطعی حکم خطا کا کیا
 جاسکے اور اگر اس کی خطا کا قطعی حکم
 کریں تو پھر ان کے پاس (اس کام کوئی
 عذر نہیں دکنن کی مخالفت میں حکم
 قطعی کر دیا کیونکہ اولیٰ عانت یہ ہے
 کہ اولیاء مذکورین کو اہل کتاب ہی کے
 درجہ میں رکھیں کہ ان کی تصدیق کریں
 نہ محذوب کریں (جیسا کہ حدیث میں
 آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اوپر جو محذوف
 میں محذوف قرار دیا ہے اس سے بھی
 مراد محذوف ہی ہے نہ کہ محذوف قطعی)

اب دیکھتے کہ اس سے زیادہ شریعت احمد بن حنبلت
 ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو ان کی تکفیر کرتے ہیں اور حضرات ان کو معذور حکم
 ماحرر قرار دیتے ہیں اور ان کے فتویٰ کو تسلیم اور ان کے نفل کی تصویب فرماتے

ہیں۔ بعض اس وجہ سے کہ مشاء ان کے اس حکم کا شریعت کی حفاظت تھی۔
 اتباع شریعت اور اہتمام سنت میں ان حضرات کے واقعات بیشتر ہیں
 ہم یہاں چند واقعات بیان کرتے ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ
 شریعت کا اہتمام یہ حضرات کس قدر فراتے تھے۔

اتباع شریعت کے واقعات | را، دلیل اعا رفین میں خواجہ قلیب
 الدین بختیار کاکی کے حوالہ سے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نقل کیا
 گیا ہے۔

فرمایا کہ ایک وقت ہم اور خواجہ اجل بیٹھے تھے منہ مغرب کا وقت تھا، خواجہ
 تازہ وضو کرتے تھے کہ انگلیوں میں خلل کرنا ان سے سہواً انرا موش ہو گیا
 ہاتھ فبی نے آواز دی اور ان کے کان مبارک میں کہا کہ اے اجل ہمارے
 رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کی امت سے
 کہلاتے ہو ان کی سنت کو تم نے ترک کیا۔ اس کے بعد خواجہ اجل نے قسم کھائی
 کہ میں دن سے میں نے نہ اسکی موت کے وقت تک کوئی سنت رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے متروک نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک
 وقت خواجہ اجل کو بے حد متروک دیکھا۔ پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا کہ جس
 روز سے انگلیوں کا قتال مجھ سے قوت ہوا ہے مجھ کو حیرت ہے کہ کل کے
 روز قیامت میں یہ منہ خواجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکر دکھاؤں گا
 (السنۃ الجلیہ ص ۱۷)

فت۔ دیکھئے قتال کے ترک پر اور وہ بھی سہواً پھر سنت متروکہ بھی
 نہیں صرف مستحب۔ تو کس قدر تعلق ہوا ہے۔ کیا یہ حضرات شریعت کے

احکام کے تارک ہو سکتے ہیں؟

حضرت نظام الدین اولیاء رافت انقلب میں حضرت خواجہ بابا (۲) فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کا مضمون نقل کرتے ہیں کہ پھر شیخ الاسلام دعا گو کی طرف منہ کیا اور فرمایا کہ اس راہ میں اصل دل کی حضوری ہے اور دل کی حضوری اس وقت میسر ہوگی جبکہ حرام لقمہ سے بچیکا اور اہل دنیا کی صحبت سے پرہیز کرے گا۔ (ص ۱۷)

ف۔ دیکھئے کھانے پینے میں اور صحبت نیک میں بھی پابندی شریعت کی کس قدر تاکید ہے نیز فرماتے ہیں کہ جو مرید یا شیخ قانون مذہب اہل سنت والجماعت پر نہ ہوگا اور اس کی کیشیت و جہالت و حکایت موافق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نہ ہوگی وہ اس معنی میں راہزن ہے۔

ف۔ کس قدر تصریح کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے مذہب کے اتباع کی تاکید ہے جس سے تمام بدعات کا قلع قمع ہوتا ہے دیکھئے ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ ان حضرات کو شریعت کا کس قدر اہتمام تھا۔ ایک واقعہ اور سنئے۔

(۳) ایک بزرگ کھاپائے ہوئے تھے کوئی عالم صاحب ان کے یہاں تشریف آئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت حدیث شریف میں کتنا پائے کی عافیت آئی ہے یہ آتا ہے کہ میں گھر میں کتنا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ حالانکہ حدیث شریف میں استغفار بھی آیا ہے یعنی حراست کے لئے یا شکار وغیرہ کے لئے کتنا پانا جائز ہے۔ بہر حال ان عالم کی زبان ان جردگ نے جو نبی پر سنا۔ کہنے کو مخاطب کر کے کہا کہ جیتا تم یہاں سے چلے جاؤ، مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی صاحب نے کتنا

پالنے کو منع فرمایا ہے یہ سنا تھا کہ کتا اٹھا اور ایک طرف کو چل دیا پھر اس کے بعد کسی نے ان بزرگ کے یہاں اس کو نہیں دیکھا معلوم نہیں کہ کہیں جا کر مر گیا یا کسی دوسرے شہر ہی چلا گیا۔ بہر حال ان بزرگ کا یہ عمل اور ان کی محبت اور محبت کی وجہ سے کتنے پر یہ اثر قابلِ حیرت ہے۔

اسی طرح سے انوارِ اعلیٰ میں خواجہ معین الدین چشتیؒ کے حالات (۴) میں ہے کہ حضرت خواجہ کا حال کبھی جمال کا ہوتا تھا اور کبھی جلال کا چنانچہ جب جمال کا غلبہ ہوتا تو اس میں اس قدر مستغرق ہو جاتے کہ اس دنیا و مافیہا سے بالکل ہی بے خبر ہو جاتے۔ پس جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت خواجہ قطبؒ اور قاضی حمید الدین ناگوریؒ حضرت اقدسؒ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر باذان بلند الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہتے حضرت کو کچھ خبر نہ ہوتی دوبارہ حضرت خواجہؒ کے کان میں الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہتے اس پر بھی ہوش نہ آتا پھر یہ دونوں خدام حضرتؒ کا کاندھا مبارک چلاتے تب آنکھ کھولتے اور فرماتے۔ سبحان اللہ شریعت محمدیؐ سے چارہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ کہاں سے کہاں لے آتے یہ فرما کر دھوکہ دے اور نماز ادا کرتے۔

فت۔ دیکھئے ایسی مغلوبیت کی حالت میں بھی احکامِ شرعیہ میں کوتاہی نہیں کی! سبحان اللہ!

اسی طرح سے حضرت شیخ جلال الدین پانی پتیؒ کے حالات میں (۵) لکھا ہے کہ ایک بار سحر کے عالم میں ان کی زبان سے بعض الفاظ سطحیات کے نکلے جب صبح کے عالم میں آئے تو خادموں نے عرض کیا کہ زبان مبارک سے شریعت کے خلاف ایسی باتیں نکلی ہیں فرمایا کہ خدا

کی پناہ میں تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا۔ اس کا کفارہ دینا چاہئے چنانچہ
 جاڑوں کی ٹھنڈی ہوائ مٹی اور مٹی رات کے وقت دریا کے سستہ کے
 کنارہ پر تشہیف سے جاتے تھے اور بدن کو توڑ کر جو پانی پر جماتا تھا گلے
 تک پانی کے اندر ایک یا دوں پر کھڑے ہو کر دوسرے کو مان پر رکھ کر یہ ذکر
 کرتے تھے کہ ”وہی محمد قائم دائم و دین محمد قائم دائم۔ جاہلیت کی سنت
 سے تمام بدن چھٹ کر خون بہتا تھا مگر صبح کے وقت پھر غسل کر کے فجر
 کی نماز ادا کرتے تھے۔ چودہ تک اس مجاہدہ میں سب سے حتیٰ کہ حق تعالیٰ نے
 سکین بخش دی وہ ان بزرگ کا غلیہ مال ہے جو قابل اتباع نہیں ہے نہ انگریز
 سبحان اللہ! کس قدر شریعت کا پاس ادب تھا۔ عظمت شریعت
 کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت دیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح سے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ
 (۶۷) کے مکتوبات میں ہے کہ شیخ الاسلام شیخ فخر الدین اودھی ”تین دن
 متواتر سماع میں مشغول رہے اور پانچوں وقت نمازیں ادا کرتے رہے
 تین دن کے بعد جب سکون ہوا تو اعباب نے عرض کیا کہ تین دن گذرے
 ہیں۔ دریافت فرمایا کہ نماز ادا ہوئی۔ عرض کیا ادا ہوئی اس کے بعد
 شیخ محمد عیسیٰ جو حضرت کے خلیفہ تھے ان کے پاس یہ مسئلہ دریافت کرنے
 کے لئے بھیجا کہ یہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟ شیخ محمد عیسیٰ نے جواب میں لکھا کہ
 حقیقت میں نماز تو وہی ہوئی جو حضرت مقدم نے (اس حالت میں) ادا
 کی لیکن شریعت کی رعایت کی وجہ سے دوبارہ پڑھ لیں۔
 دیکھا آپ نے ان حضرات کو شریعت کا کس قدر لحاظ رکھا حضرت شیخ
 کا یہ حال اور ان عالم کا یہ فتویٰ عظیم المثل ہے۔

اسی طرح سیرت الاقطاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ شیخ شرف
 (۷) الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بال بہت بڑھ گئے تھے
 مگر کسی کی بہت زہوتی تھی کہ ان کو کاٹ نہ۔ قاضی ضیاء الدین
 سنائی قدس سرہ چوتھے شریعت کا جو شش دل میں رکھتے تھے ایک ہاتھ
 میں قلعہ لیا اور دوسرے ہاتھ سے ان کی ریش مبارک پکڑ کر ان کے لب
 بال کاٹ دیتے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد سے حضرت شیخ ہمیشہ
 اپنی داڑھی کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ایک بار شریعت محمدی
 کی راہ میں پکڑی گئی ہے (اس سلسلے قابل قدر ہو گئی ہے)
 سبحان اللہ ان حضرات کو شریعت محمدی کے ساتھ کس درجہ شغف
 وتعلق تھا کہ جو چیز ان کی جانب منسوب ہو جاتی اس کا بھی یہ حضرات اس
 درجہ احترام فرماتے جتنا پانچ ان کا حال ہی یہ تھا کہ۔
 نازم پنچشیم خود کہ جلال تزدیدہ است۔۔ انتم بیاتے خود کہ بویت رسیدہ است
 ہر دم ہزار بوسہ زخم و صحت خویشی۔۔ کو دامت گرفتہ بسویم کشیدہ است
 اس نوبت کے صدا با واقعات یہاں جن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
 ان حضرات کے قلوب میں شریعت کی عظمت عطا و ظاہر سے کسی طرح کم نہ
 تھی اور یہ لوگ محل بالشرع میں ان سے بھی بڑے ہوئے ثابت ہوئے اس
 لئے کہ صاحب دل ہوئے تھے اور ان کے قلوب اخلاص سے معمور ہوتے
 تھے۔ اس جگہ ہم بس انہیں چند واقعات کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔
 آخر میں ایک ضروری بات اور بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ ادب و ہوشیاری
 کے واقعات اتباع سنت کے سلسلے میں بیان کئے گئے ہیں تو مشایخ
 محققین میں سے زیادہ تر تعداد ایسے ہی لوگوں کی رہی ہے بانی کوئی کوئی

بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جوابینہ عام احوال میں تو صادق ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان سے کوئی ایسا قول یا فعل بھی صادر ہو گیا ہے جس کو شریعت پر مضاف کرنا مشکل ہوا ہے بلکہ بعض تو نصوص شرعیہ کے عریض مزاحم معلوم ہوتے ہیں۔

مثلاً دہلی کے کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا روزے سے بچنے کیلئے بڑھیا نے شربت کا پیاز پیش کیا نہ کر پی گئے اور یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے ساٹھ روزے کھائے کے رکھے اچھے آسان علوم ہوتے لیکن اس کی دست کشی گوارہ نہیں ہوئی۔ یہاں بھی اشکال ہوتا ہے کہ مخلوق کی دل شکنی کا تو خیال آیا لیکن حق تعالیٰ کی حکم شکنی کی شہادت نظروں سے اوجھل رہی یہ کب جائز تھا۔

غرض اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جن سے عدم احترام شرع معلوم ہوتا ہے تو اس کے متعلق کلی جواب یہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمان اس کا مکلف ہے کہ اپنے اقوال و افعال و احوال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدا کرے اور ان سب کو شریعت پر پیش کر کے ان کو شریعت کے مطابق کرے۔ شریعت کی نص خواہ اللہ تعالیٰ کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پر مقدم ہے۔ حضرات مجتہدین فرماتے ہیں کہ اللہ کو توئی بخیر الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حکم کے مقابلے میں میرے قول کو چھوڑ دو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکام العساق یطوون ولا یجوزی یعنی اہل محبت اور مغلوب الحال بزرگوں کی باتیں انہیں کے لئے نہ کر کے رکھ دی جائیں گی ان کی روایت اور

اشاعت نہیں کی جائے گی۔

پس جواب کا حاصل یہ ہوا کہ عشاق کے حال کو ان کے لئے مسلم رکھا جائے گا اور معذور قرار دیا جائے گا بشرطیکہ دلیل سے ان کا صدق معلوم ہو۔ ایسے حضرات کا اتباع نہ کیا جائے گا۔ اتباع نصوص ہی کا کیا جائے گا۔ ورنہ دین میں بڑا رخنہ پیدا ہو جائے گا۔ بلکہ اسی اصول کے بغیر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ایک بڑا رخنہ پیدا ہو گیا ہے (نحوہ بالبدنہ) اور اس میں شک نہیں کہ جامع خیریت و طریقت ہوتا ہے مشکل کام اور ایک اعلیٰ اور رفیع مقام ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔

برکتِ جامِ شریعت برکتِ سندانِ عشق

ہر جو سدا کے نادر جام و سندانِ باختم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ يَا نَصِيْقِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

نَسَبَتْ صُوفِيَه

فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب "القول

الجہیل" میں لکھا ہے کہ :-

ثم لصاحب السداد ممة
على السكينة احوال فريحة
تنسوبة مودة ومودة
فليغتنمها السالك وليعلم
انها علامات قبول الطاعة
وتأثيرها في صميم النفس
وسويد اعد القلب .

جاننا چاہئے کہ سکینہ پر مداومت کرنے
حالات رفیعہ ہوتے ہیں جو
نوبت بہ نوبت اس کو ملتے ہیں لہذا
سائل کو چاہئے کہ اپنے ان حالات
رفیعہ کو غنیمت جانے اور یہ سمجھ کہ یہ
علامات اس کی طاعات کے عند اللہ
مقبول ہونے اور ان کے باطن نفس
میں اثر کرنے کی علامات ہیں ۔

رشتہ و امیل مسطور

اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ سکینہ کسے کہتے ہیں؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سکینہ
کو جانتے ہیں اور نہ صاحب سکینہ کو پہچانتے ہیں اور نہ احوال رفیعہ کسے واقف
ہیں اور یہ اس لئے کہ آج اسی طریق کو لوگوں نے بدلی سمجھ رکھا ہے یعنی یہ

سمجھتے ہیں کہ کسی کو پاجاؤ تو میں اس کے بدن پر گرد اسی سے کامیاب
 ہو جاؤ گے باقی اس میں کبھی حیرت کے جاننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی
 ضرورت ہی نہیں رہے ہیں اس بات کو اکثر کہا کرتا ہوں اس لئے کہ دیکھ
 رہا ہوں کہ لوگوں نے طریق کے علم و عمل کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور لطف
 یہ ہے کہ میری و مریدی باقی ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کیونکہ مرید تو اسے
 کہتے ہیں جو اپنی رائے اور مادہ کو خلاء کر کے کسی کامل و مکمل شیخ سے اس لئے
 تعلق قائم کرے کہ وہ اس کو اس کی رعایت نفس (انانیت) سے نکال کر
 اللہ تعالیٰ کا عارف بنائے اور شیخ کے متعلق ابن عربی اپنے زمانہ کا حال لکھتے
 ہیں کہ :-

ان الزمان مشحون	زمانہ لمحے چڑھے چھوٹے دعووں سے
بالدعوى الكاذبة العريضة	بھرا ہوا ہے نہ کوئی مرید ہی صادق
فلا مرید صادق ثابت	اور سلوک میں ثابت قدم نظر آتا ہے
القدم في سلوكه ولا	اور نہ کوئی شیخ ہی محقق نظر پڑتا
شيخ محقق يتصحه	ہے جو کہ مرید کی خیر خواہی کرے اور
فيخرج من رعونته نفسه	اس کو نفس کی رعایت اور خود رائی
فاعجابه بآية ويعرب له	سے نکالے اور طریق حق اس کے
عن طريق الحق فالمرید	سامنے ہی سر کرے چنانچہ حب کوئی
يدعى الشيوخ والهاسة	شیخ کامل نہیں رہتا تو بھرا مرید
وهذا كله تخبط و	ہی شیخ سخت اور بڑائی کا مدعی ہو جاتا
تلبیس	ہے اور یہ سب خبط و تبلیہ ہے

لہذا شیخ محقق جیب اس زمانہ میں نایاب تھا تو اب ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں جو کہ پہلے زمانہ سے یقیناً اچھا نہیں ہے شیخ کامل کے وجود کا کیا حال ہوگا پھر جیب شیخ کا وجود ہی نہیں ہوگا تو مرید کہاں سے آجائیں گے۔ اسی کو کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں پیر بہت ہیں اور مرید کا پتہ نہیں یا لوں کہہ دیتے کہ مرید تو بہت ہیں اور پیر کا پتہ نہیں۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے۔

اصل یہ ہے کہ طریق سے جہالت اور دین سے عدم مناسبت (بے مناسبتی) کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کی بھی خبر نہیں کہ طریق میں مقصود کیا ہے اور کون کون سی چیزیں غیر مقصود ہیں۔ اس نہ جاننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے مقصود کو تو چھوڑ کر دیا اور غیر مقصود کو مقصود بنا لیا۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیخ اور پیر جو کہ وسیلہ اور ذریعہ تھا اس کو مقصود سمجھ لیا گیا اور اس کے پرانی قرب کو کافی سمجھا گیا اور اللہ تعالیٰ سے صحیح نسبت اور شیخ جس نور اور دولت کا حامل ہوتا ہے اس کی جانب اصلاً توجہ نہیں رہی۔

طریق کا مقصد اور اس کا غتہا کیا ہے۔ نیز یہ کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے متعلق حضرت شاہ صاحبؒ نے اسی کتاب میں نہایت عمدہ کلام فرمایا ہے اسی سے آپ کو ملکیت کی تعریف بھی معلوم ہو جائے گی جس کا ذکر میں نے ابتداء میں کیا ہے اس لئے پہلے حضرت شاہ صاحبؒ کی عبارت نقل کرتا ہوں اس کے بعد اس کی مزید توضیح کروں گا۔ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ :-

موجہ الطوق کلھا الخ	تمام مشاغل کے طوق کا مرجع یعنی
تحصیل ہیثاۃ نفسانیۃ	مقصد منتہی اور حاصل ایک بہت
نفسی عند ہم	نفسانی کی تحصیل ہے جس کو صوفیہ

بالفنية لانها انساب ارتباط
 بالله عز وجل وبالسكينة
 وبالنور وحققتها كيفية
 حالة في نفس الناطقة
 من باب التشبيه بالملك
 او التطلع الى العجوت
 (القول الجميل)

نسبت کہتے ہیں، یہاں نفسانی
 سے مراد ظہروانی نہیں ہے جو کہ روحانی
 کے مقابل میں ہوتا ہے بلکہ نفس سے
 مراد یہاں نفس ناطقہ انسانی ہے
 پس جو نسبت نفسانی کا مطلب یہ ہوا
 کہ انسان کے نفس میں حاصل شدہ
 ایک کیفیت اور حالت، اس لئے کہ
 اس کے ذریعہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ نسبت، امداد و تباہ حاصل ہوتا
 ہے۔ اسی نسبت کا ایک نام سکینہ ہے
 اور اسی کو نور بھی کہا جاتا ہے اور نسبت
 کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کیفیت
 کا نام ہے جو نفس ناطقہ میں حلول کر جاتی
 ہے جس کے سبب نفس کے اندر ایک
 نلکی ٹھکان پیدا ہو جاتی ہے اور عالم بالا
 سے باتیں اُتد کرنے کا ایک ملک پیدا ہو جاتا
 ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان جب طاعات، طہارت اور اخلاقیات
 پر ملامت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے نفس میں ایک ایسی کیفیت پیدا
 ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنے کا ایک
 ملک راستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی ملک کا نام نسبت، سکینہ اور نور ہے اور حصول

نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیزہ کو ادھر تو جہاں ہو گئی اور اس کو حق تعالیٰ سے قسطن ہو گیا اور نہ تو حق تعالیٰ کو تو بندہ سے نسبت ہوتی ہی ہے جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں :-

اتصالے بے تکلیف بے قیاس

ہست رب الثام ما باہان تاس

یعنی حق تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ ایک ایسا اتصال دہنی نسبت حاصل ہے جس کی ذکر کیفیت کا بیان ہو سکتا ہے اور نہ کسی چیز پر اس کو قیاس کیا جاسکتا ہے لیکن اس نسبت کے حصول کے طریقہ انگ انگ ہیں اور نسبت بطور قدر مشترک کے سبھی طرق میں پائی جاتی ہے اور وہ ایک ہی ہے جیسا کہ شفاء العلیل میں ہے کہ :-

حضور نوح الشریک ہرنگ ہے میں کسی کو جس قدر تعلق اور محبت اور کسر نفس کی توفیق ہوگی اسی قدر اس میں ملکہ توبہ حاصل ہوگا اور نسبتیں بیشمار ہیں چنانچہ اشتغال قاعدیہ، حقیقیہ، اور نقشبندیہ وغیرہ سے غرض اسی نسبت کی تفصیل ہے اور اس پر دوام و مواظبت اور اس کے اندر استغراق ہے تاکہ نفس میں اس میں مواظبت اور توجہ دائمی ہے مگر ماسخ پیدا ہو جاتے ہیں (تاکہ اس کے بعد ہر غفلت اور غمبول کی گنجائش باقی نہ رہے) اور ملکہ کی وجہ سے احکام شرعیہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور ملکات سیدہ کا اثر نہیں ہونے پاتا۔

آگے حضرت شاہ صاحب بطور دفع و فل کے یہ فرماتے ہیں کہ سلاسل اربعہ میں اشتغال صوفیہ سے مقصود نسبت کی تفصیل ضرور ہے

لیکن حصول نسبت ان میں منحصر نہیں ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ۔

وَلَا تَطْنَنُ اِنَّ النَّسْبَةَ لَا
تَحْصُلُ اِلَّا بِهَذِهِ الْاَشْغَالِ
بَلْ هَذِهِ طَرِيقٌ لِتَحْصِيلِهَا
مِنْ غَيْرِ حَصْرِ فِيهَا وَغَالِبُ
الرَّأْيِ عِنْدِي اَنَّ الصَّحَابَةَ
وَالْتَابِعِينَ حَافِظُوا بِحُصُولِ
النَّسْبَةِ بِطَرِيقِ الْخُضْرَى
فَمِنْهَا الْمَوَاطِبَةُ عَلَى
الصَّلَوَاتِ وَالتَّجَبُّعَاتِ
فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمَوَاطِفَةِ
عَلَى شَرِيطَةِ الْخُشُوعِ
وَالْحُضُودِ مِنْهَا الْمَوَاطِبَةُ
عَلَى الطَّهَارَةِ وَذِكْرُهَا ذِمَّ
الذِّمَّاتِ وَمَا اَعْدَدَ اللَّهُ
لِلْمُطِيعِينَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ
وَالْعَاصِينَ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ
فِي حُصُولِ الْفَكَالَتِ عَنْ
الذِّمَّاتِ الْحَصِيَّةِ وَالْاَقْلَامِ
مِنْهَا وَمِنْهَا الْمَوَاطِبَةُ
عَلَى تِلَاوَةِ الْكِتَابِ

اور یہ گمان ذکر تا کہ نسبت مذکورہ
کی تحصیل کا قدیر محض یہی اشتغال
صرف یہی ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اشتغال
بھی تحصیل نسبت کا ایک طریقہ ہی ہے
جس طرح سے اس کے اور بھی طریقے
ہیں۔ چنانچہ ظن غالب فقیر کا یہی ہے
کہ صحابہ اور تابعین اس نسبت اور
سکیزہ کو دوسرے طریقہ سے حاصل
کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک طریق یہ
کا یہ تھا کہ پابندی کے ساتھ نماز
پڑھتے تھے اور خلوت میں تسبیحات
کا التزام اور اہتمام فرماتے تھے اور
ان تمام امور میں خشوع اور خضوع
اور حضور قلب کا خاص خیال رکھتے تھے
نیز ایک طریقہ تحصیل نسبت کا یہ بھی
تھا کہ (ظاہری و باطنی) طہارت پر
مداومت رکھتے تھے۔ اسی طرح سے
نذرتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت
کا ہمیشہ استغفار رکھتے تھے، نیز اللہ
تعالیٰ نے مطیعین کے لئے جوار ثواب

والستد برفیہ واستماع
کلام الموعظ و ساقی
الحديث من الوراق
(القول الجلیل)

اور انعام و اکرام تیار کر رکھا ہے اور
نافرانوں کے لئے جو عذاب و عذاب
مبیا کر سکے ہیں ان سب کو برابر
پیش نظر رکھتے تھے جس کی وجہ سے لڑائی
حشر سے وہ بالکلیہ چھوٹ جاتے تھے
اور ان سب چیزوں نے ان کے قلب
سے عیش و نیا کا قلع تھک کر دیا تھا۔
اسی طرح سے ایک طریقہ حصول نسبت
کا پابندی کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت
اور اس کے معنی میں غور کرنا اور واعظ
و ناصح کی بات پر کان دھرنا اور صمیم
قلب سے اس کا سننا تھا اسی طرح سے
حدیث شریف کے وہ مضامین جن سے
قلوب میں نرمی پیدا ہوان کا سننا بھی تھا
دیکھئے شاہ صاحب نے طرق تحصیل نسبت کی یہاں کیسی وضاحت
فرمادی یعنی یہ کہ حضرات صحابہ کرام نسبت کی تحصیل ان ہی تمام چیزوں سے
فرماتے تھے ورنہ عام طور پر یہ غلط فہمی ہو رہی تھی کہ حصول نسبت کا ذریعہ
صرف مشائخ کے اذکار و مراقبات ہی ہیں حالانکہ وہ بھی ایک طرف ہی رہے
اس میں انحصار نہیں ہے۔

اس سے قبل حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ نہ

والغرض من الاشغال اشتغال صوفیہ غرض اسی نسبت کی

تحصیل نسبت والمواظبة
علیہا والاضطرار فیہا
حق تکتسب النفس منہا
ملکۃ ساسخۃ

تحصیل اوہاس پر دوام اور ثابت
اور اس میں مستغرق رہنا ہے تاکہ
نفس اس مواظبت اور دوام سے
ملکہ ساسخہ کسب کرے۔

اور اس کے بعد آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جہاں ان امور کا ذکر کیا ہے
جن کے قبل یہ حضرات صحابہ و تابعین تحصیل نسبت فرماتے تھے، کہ در
و بالجملة فہما نوا
یواظبوت علی ہذا
الاشیاء مدۃ کثیرۃ
فتحصل ملکۃ راسخۃ
و صدیۃ نفسانیۃ
فیہا فظنون علیہا
بقیۃ العمر و ہذا
المعنی ہو المتوارث
عن رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم
من طریق مشائخنا
لا شک فی ذلک و
ان اختلف الالوان
واختلفت طرق تحصیلہا
(القول الجمیل)

عاصل کلام یہ کہ حضرات صحابہ و
تابعین اشیاء مذکورہ یعنی اعمال
شرعیہ پر ایک کثیر مدت تک مواظبت
و دوام فرماتے تھے جس کی وجہ سے
ان کے اندر تقرب الی اللہ کا ایک
ملکہ راسخہ و صدیۃ نفسانیہ حاصل
ہو جاتی تھی اسی پر یہ حضرات بقیۃ عمر
مواظبت فرماتے تھے جس کا اثر یہ ہوتا
تھا کہ کثافت نسبت اور بڑھتی جاتی
تھی یہی وہ نسبت ہے جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے حملے مشائخ
کے واسطے متوارث علی آری ہے
جس میں خدا بھی شریک نہیں۔ اگرچہ
الوان اس کے مختلف و تحصیل کے
طریقے رنگ رنگ ہیں۔

اس میں تصریح ہے کہ سلف ملکہ راستہ حاصل کرتے تھے اور فقیر
 عمر اس پر مداومت کرتے تھے۔ فقط نماز و روزہ، پرہیز و این اس ملکہ کی
 تحصیل کے قناعت کئے ہوئے نہ تھے جیسا کہ اب ہے بلکہ جب تک
 یہ ملکہ ان کو حاصل نہ ہو جاتا اس کی طلب میں گمراہی رہتی تھی اور جب
 یہ حاصل ہو جاتا تھا تو یہ نہیں کہ ان کو سکون ہو جائے اور وہ ماقبل اور
 سمت پر جائیں ایسا نہیں تھا بلکہ اپنے امور باطنی میں اور زیادہ مستعد
 اور چاق و چوبند ہو جاتے تھے۔

مکمل عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور

اس کو چھٹی درجے جس کو سبق یاد ہے

حضرت شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ تحصیل ملکہ راستہ شوارت اور
 منقول چلا کر ہے جس طرح کہ نماز روزہ بلکہ کل دین منقول چلا کر ہے اور
 فرماتے ہیں کہ لا مثلاً فی ذلک پس یہ قطعی اور اجماعی مسئلہ ہوا پر قرن کا
 اسی سلسلہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے مسلسل چلی آرہی ہے اسی طرح سے اطلاق بھی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے متواتر چلے آئے ہیں یعنی آپ کے اخلاق سے صحابہ کرام
 ہوئے اور پھر ان سے تابعین اور پھر ان سے تبع تابعین اسی طرح مسلسل
 لہذا جس طرح نسبت کی تحصیل ضروری ہے اسی طرح سے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لارے اہد بتائے ہوئے اخلاق کے ساتھ
 اتصاف بھی ضروری ہے اور میں تو اس چیز کو بہت دنوں سے سمجھ چکا ہوں
 بلکہ کھلی آنکھوں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ اس راہ میں دین اور دنیا دونوں
 کی فلاح حاصل کرنے کے لئے بجز تسبیح لبتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

اور کوئی صورت نہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر چل کر اور اسے اختیار کر کے آج ہمیں دنیا کی بھی فلاح مل سکتی ہے ورنہ تو اہل دنیا پر فلاح کا دروازہ بند اور حاقیت تنگ ہو گئی ہے اور جوتی جائے گی۔ چنانچہ آج لوگ جو فساد و منزل بلکہ فسادِ دینہ کے فتنوں میں مبتلون ہیں اور بددیکھ ہے ہیں کہ جو اہم کس قدر پریشان ہیں۔ خواہی بھی اسی طرح سے پریشان ہیں اور اسباب راحت کے موجود ہوتے ہوئے بھی سکون معدوم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خدائی عذاب ہے جو مخلوق پر ان کا باطل اعمالیوں کی پاداش میں مسلط کیا گیا ہے لہذا اس عذاب اور ان فتن سے خلاصی کی صورت اور تدبیر اور حضرات کے نزدیک جو ہوا اس کو وہ جانیں مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا فساد اور نظامِ عالم کی جلد خرابیوں کی اصل یہ ہے کہ فلاحِ عالم کے خدائی اصول اور صلاحِ عالم کے نبوی طریق کار رشتہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے اور وہ رشتہ یہی تھا کہ علاوہ دین کے دنیوی امور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنن کے ساتھ تسنن کیا جائے (چنانچہ اس کے مخاطب وہی حضرات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی تعلیمات میں آپ کی تصدیق کرتے ہیں) یہ نقل و ثبات تھا ہی کیونکہ یہ بھی ان امور میں سے ہے جو متواتر چلے آئے ہیں علاوہ انہی عقلاً بھی، ہم آج اپنے حالات میں اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں نہایت افسوس ہے کہ جو چیز اس درجہ ضروری تھی وہ متروک ہو گئی ہے بلکہ اس کا الٹا ہو رہا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون نماز و روزہ پاتی ہے اور یہ چیز پاتی نہیں خون کے آئینہ اس پر ملتے جائیں تو کم ہے کیا فقط نماز و روزہ ظاہری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا آ رہا ہے؟ غلط ہے۔

اس میں یہ برکات نہیں تھے یہ کیا غریب ہے یہ کہاں سے آیا؟ علماء نے اس کی تفصیل کو ضروری نہیں سمجھا اس لئے اس کا علم اور عمل ختم ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضرات صحابہ حسب مراتب سب کے سب اس نسبت کے حامل تھے اور ان کا باہمی تفاضل اور ان کے درجات کا تفاوت اسی نسبت کے تفاوت سے تھا جسے جس قدر زیادہ اور قوی نسبت حاصل ہوتی تھی اسی قدر وہ افضل اور بلند مرتبہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ نماز و روزہ ان کا عمل ظاہر تھا اور یہ نسبت اس کا باطن تھا اور یہ حضرات اس ظاہر و باطن دونوں ہی کے جامع تھے اب صرف ظاہر دین تو کچھ ہے بھی مگر باطن اور روح ختم ہو چکا ہے۔

اور یہ جو فرمایا کہ اس نسبت کے اتوان اور طرق مختلف ہوتے ہیں تو اس کے متعلق یہ سمجھئے کہ سلف میں اس نسبت کی تفصیل کا طریق احکام شرعیہ کی پابندی تھی اور خلف میں اشغال وغیرہ اس کے لئے مقرر ہوئے مگر احکام شرعیہ ہر حال میں مقدم ہے۔

یعنی حضرات صحابہ تو اس نسبت کو موافقت علی الصلوٰۃ و تسبیحات اور موافقت علی الطہارۃ، مراقبہ موت اور ثواب مطیعین اور عذاب عاصیین کے استحضار وغیرہ سے حاصل کرتے تھے اور بعد کے مشائخ نے لوگوں کی استعداد کو ضعیف پایا اور یہ دیکھا کہ محض ان امور کے کرنے سے اب یہ نسبت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے اشغال و مراقبات کا اضافہ کر دیا۔ اور ان کے ذریعہ نسبت پیدا کرنی چاہی یہ تو طرق کا اختلاف ہوا۔ اور اتوان کا اختلاف یہ تھا کہ جتنی کسی نسبت میں محبت و شوق کا غلبہ ہوا

اور کسی میں خوف کا کسی میں قہار کا غلبہ رہا اور کسی میں بقاء کا تو بظاہر نسبت کے
 یہ سب الوان مختلف معلوم ہوتے تھے لیکن ان سب سے ہر ہر سالک کے اندر
 وہی حالت پیدا کر دی جس کا نام نسبت تھا چنانچہ جس میں محبت اور شوق کا
 غلبہ ہوا اس نے بھی مصیبت کو ترک کیا اور اپنے تلامذہ میں حق تعالیٰ کی رضا
 پیش نظر رکھی اور جس کے اندر خوف کا غلبہ ہوا اس نے بھی معاصی سے نفرت
 اور طاعت سے رغبت کی، یہی حال اور دو سر الوان کا بھی ہوا۔ پس اس اختلاف
 کے باوجود مرجع سب کا واحد ہی رہا یعنی ارتباط با اللہ تعالیٰ، جس کی تحصیل سب
 پر لازم تھی اور ہر شخص پر ضروری تھی ان اشغال کے ذریعے نسبت کی تحصیل
 اور اس پر موانعت اور اس میں استغراق اس درجہ کہ نفس ملکہ راسخہ کا کسب
 کر لے اس لئے ضروری ٹھہری کہ جب نفس کو ملکہ راسخہ حاصل ہو جائے گا تو پھر
 غفلت اور حول کی گنجائش باقی نہ رہ جائیگی اور اسی میں اس کی خیریت بھی
 ہے۔ کیونکہ اگر ان اشغال کے ذریعہ ملکہ خبیثہ کا کسب نہ کیا گیا جس سے کہ
 حاجت میں سہولت اور مصیبت سے نفرت ہو جائے تو اشغال دنیویہ میں
 اہنگام کے سب سے نفس ملکہ خبیثہ سینہ کسب کر لے گا جس سے نجات ملنی
 دشوار ہو جائے گی۔ حقا کہ یہ ظاہری طاعات (یعنی نماز و روزہ) بھی اس کو اس
 نہ کمال سکیں گی۔ کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ سب طاعات بھی کرتا رہے گا اور
 دوسری جانب اس کے نفس میں یہ ملکہ خبیثہ موجود رہے گا جس سے خلاصی آخرت
 ہی میں ہو سکے گی۔

مذکورہ بالا تفصیل سے نسبت کی توضیح اور اس کی ضرورت آپ کو
 معلوم ہو گئی، نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسی نسبت کا واسطہ نام مکینہ بھی ہے
 یہ مشائخ کی اصطلاح ہے باقی مقلد ظاہر بھی جو معنی نسبت، سکینہ کے بیان

کرتے ہیں وہ اسی کے قریب قریب ہے چنانچہ صاحب روح المعانی فانزل
 اللہ سکینتہ کے تحت لکھتے ہیں کہ وحی الطمانینۃ التي یسکین
 عندھا القلوب یعنی سکینہ اس اطمینان کا نام ہے جسے پاکر قلوب تسکین
 حاصل کریں۔ اور پھر کچھ دور کے بعد باب الاشارة میں لکھتے ہیں کہ

ثم انزل الله سکینتہ حق تعالیٰ کے ارشاد تھا انزل الله سکینتہ
 علیٰ رسولہ وعلیٰ المؤمنین میں جو
 المؤمنین۔ انذیة۔ سکینہ آیا ہے اس کے متعلق بعض
 عارفین یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کا سکینہ آپ کا مشہدہ ذات
 تھا اور مؤمنین کا سکینہ صفات کا
 معاینہ تھا یعنی آپ اس صفت میں
 حق تعالیٰ کی ذات کے مشاہدہ سے
 مستفید تھے اور مؤمنین اللہ تعالیٰ کی
 صفات کا مراقبہ کر کے مطمئن تھے۔

آگے فرماتے ہیں کہ۔

وله في تعريف السکينة ولهم في تعريف السکينة
 عبارات كثيرة متعارفة عبادات کثیرہ متعارفہ
 المعنی تفہیل ہی استحکام المعنی تفہیل ہی استحکام
 القلب عند جریات القلب عند جریات
 حکم الہی بامت حکم الہی بامت
 الطمانینۃ الخمود الطمانینۃ الخمود

سناٹے کے سکینہ کی تعریف کے بیان میں
 مختلف تعبیرات ہیں عنوان مختلف ہیں
 لیکن معنی اور مقول قریب قریب
 کا ایک ہی ہے چنانچہ ایک قول یہ ہے
 کہ سکینہ اس قوت قلبیہ کا نام ہے جس
 میں اطمینان کی آمیزش ہو حق تعالیٰ

بِإِذْنِ الْيَشْرِيَةِ بِالْكَفِيَّةِ
وَالرِّضَابِ بِسَادِي مِنْ
انْغِيَابِ مِنْ غَيْرِ مَعَارِضَةٍ
وَاجْتِيَارِ
کے حکم سننے کے وقت اور اس کی
وجہ سے انسان کے بشری تقاضے بالکل
سوخت ہو جائیں اور پروہ غریب سے
جو چیز بھی قیام ہو بغیر کسی معارضہ کے اور
بدون اپنا اختیار چلے ہوئے انسان
اس پر راضی ہو۔

وَقِيلَ هِيَ الْقُرْآنُ عَالِي
بِطَاطِ الشُّهُودِ وَبِشَوَاهِدِ
الصَّحُوفِ وَالتَّأْرِبِ بِإِقَامَةِ
صَفَاءِ الْعِبَادِيَّةِ مِنْ
غَيْرِ لِحُوقِ مَشْفَعَةٍ
لَا تَحْرُكُ عَرَقَ مَعَارِضَةٍ
حُكْمِ وَقِيلَ هِيَ الْمَقَامُ
مَعَ اللَّهِ تَعَالَى بِفَنَاءِ
الْحُظُوظِ ÷
(رُوحِ السَّعَافِي ص ۱۰۷)
اور ایک قول یہ ہے کہ سکیڑا سے
کہتے ہیں کہ انسان اپنے پورے ہوش و
حواس کے ساتھ حق تعالیٰ کے مشاہد
کی بساط پر قائم ہو اور خاص عبودیت
کی اقوامت کے ادب سے متاثر ہو
اس طرح کہ اس کو ان کی اور نیکی میں
نہ تو کچھ تعجب ہو اور نہ کسی حکم سے معارضہ
کی رگہ بھرے اور ایک قول یہ ہے
کہ سکیڑا سے کہتے ہیں کہ انسان اپنے
مخلوق کو قیام کر کے بقا ہر بند حاصل
کر لے۔

اور میں طرح سے حضرت شاہ صاحبؒ نے حقارت صحابہ و تابعین کے
سنو کہ کا طریقہ اور تحصیل نسبت کے فرق اور ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے
اسی طرح سے حضرت مولانا گنگوہیؒ نے بھی نسبت احسان کے معنی بیان
کئے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ۔

ہستی مطلق کو ہر دم خیال میں برسرِ نفس کرنا اور بلا کیفیت حاضر موجود
جان کو حیا و شرم کے ساتھ بندہ مطیع رہنا مقصدِ اصلی ہے اور
ہی احسان ہے اور باقی زوائد

اسی سلسلہ میں آگے صحابہ و تابعین کا سلوک بیان کرتے چوتھے
فرماتے ہیں کہ در

«سئلوا کہ سلوک صحابہ و تابعین و تبع تابعین میں تحصیلِ علم مسان اور
اپنا بندہ ناچیز کے اختیار ہونا اور من کل الوجوه محتاجِ ذاتِ غنی کا اور
حضور اس کو دیکھ کر بے نیاز محسوس کیا نہ ہونا تھا۔ بندگی و بندگی کی عجز
در عجز تو کل در تو کل۔ ہمت اطاعت، وجہ دہال کی بازیابی و بنا
المولیٰ اس کا نحو تھا۔ راستفاق تھا نہ قناعتی۔ متاخرین نے
دوسرا سہ نکلا کہ جس کی ربطِ حادث بالماضی کی کیفیت معلوم
ہو جائے۔ سو بعدِ مجاہدات معلوم ہوا کہ سب مخلوقات اعلیٰ سے
اخس تک اپنے خالق سے مربوط اور اس کے دہرے سے موجود ہیں
بوجودیت و وجود یا وجودت شہود علی اختلافِ بینہم۔

پس اس ربط کے شہود کا نام جذب رکھا گیا اور انتہا و راہ
جذب اس نسبت کے انکشاف پر ہے پس جذب کے معنی رجوع
إلہا لک الی حقیقۃ الحقائق و اصل الاشیاء اور اس
میں اقامہ اپنا اور اپنے علمِ انانیت کا کر دینا مقرر ہوئے۔

اس راہِ جذب کو جو حضرات مشائخ نے طے کیا اس کے بیان
سے زبان عاجز ہے گویا وہ کمالات اب کا اعتناء ہو گئے جس طرح
سائیک مجاہدہ کر کے کوئی مقام طے کرے ہنوز اس کے آثار کے

سوائے کمالات سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی ان کا مصلہ و مکملہ علاوہ
اعلیٰ سے ناشی تھا اب علاوہ اسفل سے بھی پوری مناسبت نہیں
میں ہذا راہ جذب ہے نہ درگاہ (یعنی جذب طریق ہے مقصد نہیں)
اس لئے بعد طے راہ جذب کے وہی طریقہ صحابہ کہ عہدیت کا مقام
ہے اختیار کرنا دعوات و عاجزی کا معاملہ کرنا واجب ہوتا ہے

(مکتوبات رشیدیہ نمبر ۱۰)

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلوک
کی جو تفصیل بیان فرمائی بہت خوب رہے اس میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔
بلاشبہ حضرات صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کا یہی حال تھا۔ لیکن حضرت نے یہ چاہا کہ
وہاں نہ استغراق تھا نہ فنا تھی تو اس کی کچھ توضیح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ
صمیم ہے کہ جس نوع کا استغراق اور فنا و متاخرین کو حاصل ہوا حضرات صحابہ
کافنا اس قسم کا نہ تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ حضرات فنا
سے عاری تھے ایسا نہیں تھا ان حضرات نے بھی اپنے آپ کو کامل طور پر
فنا کر دیا تھا۔ لیکن ان کے فنا میں سکون نہ تھا کہ بالکل ہی مغلوب الحال اور
مستغرق ہو جاتے بلکہ ان کا فنا صحو کے ساتھ ساتھ تھا۔ پورے فنا اور
پوری طرح باہوش۔ اور بعد کے لوگوں میں یہ جامعیت نہ تھی بلکہ ان کے
فنا میں سکون کا انداز تھا۔ آپ کے سامنے صحابہ کے فنا کی ایک مثال بیان
کرتا ہوں۔

وہ یہ کہ حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کے متبنی تھے ان کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا تھا لیکن مزاج
کی موافقت نہ ہوئی اور حضرت زید کے حضور سے نکاحیت کی اور کہا کہ

میں ان کو چھوڑنا پڑتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس نے میری خاطر سے اور اللہ اور رسول کے حکم سے تم کو اپنی طبیعت کے خلاف قبول کیا ہے اس لئے اب چھوڑ دینے کو وہ اور اس کے عزیزان جی حد سہری دولت سمجھیں گے اس لئے خدا سے ڈرو اور جہاں تک ہو سکے بناؤ گے کو شمش کر دے لیکن موافقت نہ ہوتی تھی نہ ہوتی اور اسے دن جھگڑے اور قیصے پیش آتے تھے ادھر اللہ کو یہ منظور تھا کہ باہلانہ رسم بھی اپنے لئے پاک کی بیوی کے ساتھ نکاح نہ کر سکتا اس کو اپنے پیغمبر کے ذریعے سے عملی طور سے ہدم کر دے تاکہ مسلمانوں کو آئندہ اس مسئلہ میں کسی قسم کا تو مش باقی نہ رہے اس لئے جب زینبؓ نے ان کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینبؓ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان ہی پر کر دیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْنَبُ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْلَا تَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجًا فِي أَزْوَاجِ أَرْوَاحِنَا بَعْدَ مَا اقْتَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَذَٰلِكَ أَمَرَ اللَّهُ مَفْعُولًا

یعنی پھر جب زینبؓ کا اس سے جی بھر گیا تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے مرد بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنا جی بھر چکیں اور خدا کا یہ حکم تو ہو نہ والا تھا ہی۔ (بیان القرآن ص ۱۱۵)

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ حضرت زینبؓ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو یہ آیت سنائی اور پھر اس کے بعد ان کا شمار ازدواج مطہرات میں ہونے لگا۔

یہ واقعہ صحابہ کرام کے سامنے پیش آیا اور اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا اور اس میں شک نہیں کہ عجیب واقعہ تھا مگر وہ حضرات اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس طرح فنا کر چکے تھے کہ اس کے متعلق زبان سے کچھ کہنا تو درکنار کسی کو خطرہ اور دوسوسہ کے درجہ میں بھی کوئی خیال نہیں گذرا۔ اس کی کوئی تفسیر غیر معنوی میں تو مل ہی نہیں سکتی اب اس سے بڑھ کر کیا فنا ہوگی کہ اپنی رائے کو اللہ اور رسول کی رائے اور ارادہ کے بالکل تابع کر دیا اور فناء سے مراد حضرات مشائخ کی بھی ارادہ ہی کا فنا ہوتا ہے یا رذائل کا فنا ہوتا ہے چنانچہ یہاں ان دونوں ہی کا بے مثال ثبوت موجود ہے۔

اسی طرح سے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت بمعنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ وجوہ المسالك الى حقيقة الحقائق واصل الاشياء اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس میں افتاء اپنا اور اپنے علم و انانیت کا کردینا مقرر ہوئے۔ نہایت عمدہ بات فرمائی۔ بلاشبہ نسبت میں فناء علم اور فناء ارادہ تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلقات سے بھی دل سرور ہوتا ہے اور سالک کا مطلوب صرف ذات باری تعالیٰ اور رحمتائے باری تعالیٰ ہوتا ہے اس مضمون کو حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ خلف الرشید حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنے مکتوبات میں خوب خوب بیان فرمایا ہے اور اس میں شک نہیں کہ طریق کو سالک کی نگاہوں میں محبوب کر دینے اور اس کی صعوبتوں کو برداشت کرنے اور حق تعالیٰ کی طلب میں سالک کو کھڑا کر دینے کا ان بزرگ کو خواص ملکہ حاصل ہے۔ فنا کے مضمون کو تو اس ویکشن خزان

سے بیان فرماتے ہیں کہ بس انسان کرمیت کس کرمیدان میں کو دہی پڑے۔
چنانچہ مکتوب لبست دوم مکتوبات جلد سوم جو صوفیائے کرام کے طریق کی
مدح فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ۔

اللہ تعالیٰ برجمیت و عاقبت دارد
ویرجبادہ شریع محمدی علیہ السلام
و سنت احمدی مستقیم و مستقیم
گرخاندان از تعلقات دنیا و گرفتاری
ماسوا محرماتہ در سادات معرفت
و سرپرده قرب خویش انس و
انفت و بدین معنی در عالم
اسباب و البتہ لیلوک طریقتہ
صوفیہ علیہ است این بزرگواران
در محبت حق جل و علا از خود و از
خیر خود گسستہ اند و در عشق او
از آفتاق و انفس گزشتہ
ماسوا در را و او در باختر و پا و
ساختہ اند اگر حاصل دارند اورا
دارند اگر حاصل اند با واصل
اللہ باطن محاسن را نہیج انقطاع
از دین او تعالیٰ روئے دادہ است
کہ اگر سالہا یا ماسوا نمایند بیاد

اللہ تعالیٰ ہم کو جمیعت خاطر کے ساتھ لقا
لکھے اور شریعت محمدی اور سنت احمدی
علیہ السلام پر یقین و مستقیم رکھے اور دنیوی
تعلقات سے دور اور ماسوی اللہ کے
علاقہ سے نفور رکھے اور اپنے قریب معرفت
کے سراپہ رکھے ساتھ انس و جمیعت بخشے دیے
سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قریب خاص جس
کا نام نسبت ہے، یہ چیز اس عالم سبب
میں حضرات صوفیہ علیہ ہی کے طریق پر
چلنے سے حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ ان
بزرگواران نے حضرت حق جل و علا کی محبت
میں نہ اپنے کو دیکھا اور نہ غیر کو بلکہ سب
یک لخت خالی ہو گئے اور عشق مولیٰ
میں اپنے نفس کو یکہ سلسے ہی جہاں
کو چھوڑ دیا اور ماسوی اللہ کو اللہ کے
راستہ میں خیر و بد کہہ کر خود کو ان کے ساتھ
واصل کر لیا۔ اس طرح سے کہ اب اگر
کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو اسی سے تعلق

دیکھتے ہیں اور کسی واسطے ہیں تو اسی سے
 واسطے ہیں چنانچہ ان حضرات کے باطن
 کو ماسویۃ اللہ سے ایسا انقطاع کلی
 ہو جاتا ہے کہ اب اگر ماسویٰ کو سالہا
 سال یاد کریں تب بھی یاد نہ آئے اسی
 طرح سے نفس کی انانیت اور جودت
 ایسا نکل جاتے ہیں کہ اب اس کے بعد
 لفظ انا کا استعمال بھی ان کو شرک
 معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں
 نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد باندھا تھا اس
 کو سچا کرو کھایا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں
 تجارت اور بیع اللہ تعالیٰ کے ذکر سے
 مشغول نہیں کرتے۔ خداوند تو مجھے بھی
 اسکا قوم میں سے کرشمے یا کم از کم ان
 کی رہنمائی کرنے والوں میں سے
 بنائے مگر بحمدِ دو کے علاوہ میرا قوم
 میں ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اب
 جو شخص کو طرفی میں داخل ہونے کی
 ہوس تیکھے اور طلبِ خدا کے خیال کا بیج
 اپنے دل میں بونا جاتا ہے تو اس کو لازم ہے
 کہ تمام چیزوں کو ترک کر کے مشایخِ طریقی

شاں نیاید و از انانیت نفس برے
 گذشتہ اند کہ عود کلمہ ناما بر خود
 شرک می دارند و رجال صدقوا
 ما عاهدوا اللہ علیہ و کرمہا
 لا تلہیم تجارت ولا بیع
 عن ذکرک اللہ؟ خداوند مرا
 ازین قوم بگردان یا از تقیارت گمان
 این قوم بگردان کہ قوم دیگر طاقت
 ندارم

ہر کس کہ پوس اس راہ دارد و تقی
 این اندیشہ در دل می کارو باید کہ
 ہمہ چیز را گذاشتہ سمیت این اکابر
 اختیار نماید و جان شاد و لازم طلبکاری
 کند و از ہر جائزہ سے ازین دولت
 بشام جان برسد از بچہ آن شود
 خوش گفت بود سہ

بعد ازین مصلحت کار و ان معنی
 کہ در دم بود میخانہ و خود کشی نیست

مکتوبات مشائخ

کی صحبت اختیار کرے اور ہوا زہم طلب
 کے آگے اپنی جان نثار کر دے اور حین جنگ
 سے بھی اس دولت کی غرض خواہ اس کے
 مشام جان میں پہنچے اس کی تحصیل کے
 درپے ہو جائے کسی نے خوب کہا ہے
 اب اس کے بعد مصلحت کا اس میں
 سمجھنا ہوں کر سے خانہ کے دروازے پر
 جاڑوں اور خوشی خوشی وہیں ایام گذار
 دوں - وقیل فی ہذا المعنی

مصلحت دیدن آگست کہ بال ہر کار
 بگذاردند غم طسردہ یاری نگیرند

ایک دوسرے مقام پر قبض و بسط پر جو کہ مالک کے احوال میں سے ہیں اور
 طرفی کے ارکان میں سے ہیں کلام کرتے ہوئے نسبت کے متعلق فرماتے ہیں کہ
 کبھی اس کا ضعف مالک کے قبض کا سبب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ
 گاہ بود کہیں بستگی بجهت ضعف
 نسبت باطن باشد و چون نسبت
 قوت پیدا نہ کرده است گاہے ظہور
 می کند و گاہے مستور می شود
 در حالت بعد مصوری و غیبت از شد
 پیش از ملکہ ز شدن نسبت ایں
 ضعف روستے می وہر و عسلای

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبض کا منشاء
 نسبت باطنی کا ضعف ہے جتنا ہے
 کچھ کو نسبت جب قوی نہیں ہوتی تو
 کبھی اس کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی وہ
 مستور ہو جاتی ہے بالخصوص اس حالت
 میں جب کہ اپنے شیخ سے مصوری اور ظاہری
 بعد بھی ہو چنانچہ یہ تک نسبت کا رموز

اں صحبت را ہر راست و توجہ اور
تا نسبت قوت پذیرد و ملکہ خود
و بسر حدفت رسد
دستویات معصومہ صلا

نہ ہو جائے یعنی وہ ملکہ نہیں جائے۔
اں سے پہلے شیخ سے جدا ہوا اں قسم
کے ضعف کا سبب بن جاتی ہے یعنی
شیخ کی خدمت میں رہیگا تو نسبت
میں قوت محسوس ہوگی اور جدا ہونے
میں اس میں ضعف ہو جائے گا اس کا
علاج رہبر کامل کی صحبت اور اس کی
توجہ ہے تاکہ نسبت قوی ہو کہ ملکہ اسخ
ہو جائے اور سالک خدا کی حد تک
پہنچ جائے۔

اس کے بعد توجہ شیخ اور صحبت کامل کو مدار کار (یعنی حصول نسبت
اور ذریعہ تقویت نسبت) قرار دے کر اس پر نہایت ہی زور دار کلام کیا ہے
اور یہ بتایا ہے کہ نسبت کسی صاحب نسبت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ
فرماتے ہیں :-

توجہ بر شد در صورت ثانیہ
کہ بواسطہ زلت ظلمت ظاری شد
باشد نیز نافع است توجہ بر کامل
کوہ کوہ ظلمات و کدورت نا ابر
راہ کہ پیدا شدہ باشد از مرید صادق
بر میار و دتطہیر باطن او میفرماید
و در قبض نیز ایں توجہ سودمند است

مرشد کامل کی توجہ دوسری صورت میں
یعنی جبکہ کسی معصیت یا لغزش کے
سبب نسبت میں تاہیگی آجائے نافع
ہوتی ہے اس لئے کہ شیخ کامل کی
توجہ ایسی چیز ہے کہ اگر ظلمت و کدورت
کے پہاڑ کے پہاڑ ہر طرف سے
خود اور جو جائیں ان کو بھی مرید صلا

بندوبست در بسطی آرد و راه ترقی
را بروئے ی کشاید۔

سے دفع کر کے اس کے باطن کی تطہیر
کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے شیخ کی توجہ
سالم کے لئے حالت قبض میں بھی
مفید ہے چنانچہ بہت جلد اس میں بسط
پیدا کر کے ترقی کا راستہ اس پر کھول
سکتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ مدار کار و محبت
اور وہ توجہ ہے جو کہ محبت یعنی عقیدت اور
سپردگی کے ساتھ جمع ہو جائے یعنی
سالم کی جانب سے محبت اور خواہش ہو
اور شیخ کی جانب سے توجہ۔

چنانچہ تہا محبت بیدار توجہ شیخ کے
بھی دربرست سکتی ہے یعنی نافع ہو سکتی
ہے اور ترقی دے سکتی ہے مگر محض
توجہ شیخ بدون محبت طالب کے کچھ زیادہ
نفع بخش نہیں

یہ محبت ہی کا کرشمہ ہے کہ وہ تہا
شیخ کی توجہ باطنی کو جذب کر لیتی ہے
اور اس کے مخصوص کمالات کو اپنی
جانب کھینچ لیتی ہے اور فنا فی الشیخ
بلکہ فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر لیتی

و بالجملہ مدار کار بر محبت و توجہ است
کہ با محبت و سپرد جمع نمود از یک
جانب محبت و سپرد و از جانب دیگر
توجہ۔

محبت تہا یہ توجہ را بہر
می تواند کہ نافع شود و ترقی بخشد
اما توجہ محض یہ محبت تللیل النفع
است۔

محبت است کہ معالی خفیر
پر را جذب می نماید و کمالات مخصوصہ
اور اتجود می کشد و فنا فی الشیخ بلکہ
فنا فی اللہ پیدا می آرد و چون از طریق
صفات مذکورہ پدید آید امید است

کراد ترقی کشتادہ رشدد ویزودی
 چہ اور اگر صفات مذکورہ یعنی محبت و توبہ
 بمنزل مقصود برسد و در راہ
 جانیہ سے ظاہر سوتی ہیں تو اب حصول
 نسبت کے بعد امید تو ہی ہو جاتی ہے
 کہ ترقی کا راستہ کھل جائے اور جلد ہی
 منزل مقصود تک رسائی ہو جائے اور
 سالک راستہ ہی میں نہ رہ جائے

۱۶۵

پھر آگے کچھ دور کے بعد لکھتے ہیں کہ۔

پس با عیش توقف سالک
 پس اس طریق میں سالک کے توقف کا
 وسد راہ اور یہ طریق پیچ
 سبب اور اس کے حق میں مانع اور سد
 نہ شد غیر اس سستی طالب طالب
 کوئی اور چیز نہیں ہے بجز سالک کی
 صادق کہ در محبت کامل اقتد و شرائط
 سستی کے چنانچہ جو طالب صادق
 طلب کہ اکابر قرار دہ اند بجا آید و
 کسی کامل کی محبت میں پہنچ جائے
 امید است کہ البتہ واصل گردد۔
 اور وہ تمام شرائط بجا آئے جنہیں اکابر
 طریق نے مقرر کیا ہے تو امید ہے کہ ضرور
 (مکتوبات معصومہ ص ۱۱۱)
 بالقرود واصل ہو جائے۔

اس میں اس امر پر تنبیہ فرمائی کہ شیخ کامل کو پاکر بھی اگر سالک کامیاب نہیں
 ہو رہا ہے تو سمجھنا چاہئے کہ خود اس کے اند کوئی عشت اور مانع موجود ہے۔
 اور علی العموم وہ مانع طالب کی کامل اور سستی اور اس کا شرائط طلب نہ بجا لانا
 ہوتا ہے۔

ایک اور مقام پر سلوک کا مقصود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ
 مقصود از سیر سلوک شخصی و مدبر غفلت سیر سلوک ہے مقصود ہر فیذا اور مدبر غفلت

نہیں ہے بلکہ وہ طاقت زندگی کا اس
طرح سے ادا کرتا ہے کہ نفس کی آسیریش
اور سناہمت باقی نہ رہے ۔

اسی طرح سے غرق کا مقصود نیستی اور
گم نامی کی تحصیل اور نفس کی سرکشی
اور خود مائی کو دور کرنا ہے اس لئے
کہ معرفت کا معمول اسی کے ساتھ قائم
ہے اور جب ایسا ہے تو جو شخص ایسے
شخص کی جانب رجوع ہوا اور اس سے تعقیق
کا اظہار کرے تو اس نے گویا اس کو
حق تعالیٰ کی جانب سے پھر کراہی جانب
مشغول کر لیا اور جو شخص ایسے شخص
کی جانب رجوع نہیں کرتا تو وہ اس کو
حق تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا موقع دیتا
ہے لہذا اس کا شکریہ گزار جونا چاہئے
لے اللہ اوصاری مخلوق کو مجھ سے پرستہ
کرے ۔ ایسا کہ وہ میری جانب رخ ہی
نہ کرے اس طرح سے مجھے تمام دنیا والوں
سے یکسو فرمے ۔ اور میرے دل کو ہر طرف
سے پھیرے ۔ اور اپنے عشق میں مجھے
یکسو اور ہمہ تن متوجہ فرمائے ۔

نیست مقصود نہ ان ادا سے وقایف
زندگی است بے متاثر عت نفس ۔

و نیز مقصود نیستی و گم نامی است
و زوال رعزت و امانیت امارہ کہ
معرفت بدان مربوط است ہر کہ
بایں کس رجوع می کند و امانت
می آید اور اندر حق باز دست نہ بخورد
مشغول می سازد و ہر کہ رجوع نمی آرد
اور با حق می دارد و محسوس او با پیشہ

سم

یارب ہمہ تنی را بہین بندھو کن
واذ جلد جہانیاں مرا یک ٹوکن
روئے دل من صرف کنی از ہر چہ
در عشق خودم کیجہت و یکہ یکن

(مکتوبات معصومہ ص ۶۵)

اس مکتوب میں حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ نے اس امر پر تنبیہ فرمائی ہے کہ سیرہ سنوک کا مقصود یہ نہیں ہے کہ سالک بس بڑی مرید کیسے بنے اور اسی کو سلوک کا مشقی سمجھ لے بلکہ مقصود یہ ہے کہ نفس کی منازعت و امانیت کو ترک کر کے وظائف بندگی کو ادا کرے اور حقوق عبودیت کو بغیر مشاکرت نفس کے انجام دے۔ چونکہ وظائف بندگی و عبودیت کا ذکر آگیا ہے اس لئے مناسبت معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کچھ وضاحت کی جائے تو اس کے شیخ ابوسعید کا کلام نقل کیا جاتا ہے و هو هذا۔

شیخ ابوسعید فرمود کہ سمعت
 الشیخ ابا الفضل محمد
 بن الحسن شیخ وقتہ العالی
 لا یدکروا المستقبل لا ینظر
 و صافی الوقت یعتبر و هذا
 صفۃ العبودیۃ ثم قال
 حقیقۃ العبودیۃ نشان
 الانقضاء الی اللہ تعالیٰ و هذا
 من اصل العبودیۃ حسن
 العتدۃ برسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم و هو الذی لیس
 فی انفس نصیب ولا
 سراحۃ۔

حضرت شیخ ابوسعید فرمایا کہ میں
 نے شیخ ابوالفضل محمد بن حسن
 وقت کے شیخ تھے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ
 گذرے ہوئے کو یاد نہ کرنا چاہئے اور آئندہ
 کا انتظار نہ کرنا چاہئے بس موجودہ حال کا
 اعتبار کرنا چاہئے اور اس کو قیمت
 سمجھنا چاہئے اور یہی عبودیت کی صفت
 ہے پھر فرمایا کہ عبودیت کی حقیقت وہ
 چیز ہے جس کو انتظام الی اللہ تعالیٰ ہے
 اور یہی اصل بندگی اور اس کا اہم ہر ذریعہ
 اور دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی اتباع کرنا نہایت حسن و قوی
 کے ساتھ یعنی اس مقصود انتشار اور
 فرمانبرداری میں نفس کا حفظ اور اس کی

راحت مطلوب نہ ہو۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھئے کہ ہر شے کی ایک صفت ہوتی ہے اور اس کی ایک حقیقت اور ہامیت ہوتی ہے۔ صفت ایک خارجی چیز ہوتی ہے اور وہ چیز اسی صفت سے پہچانی جاتی ہے۔ صفت ذات سے منفک ہوتی ہے اور حقیقت عین شے ہوتی ہے جو کبھی منفک نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ ذاتیات کا ذات سے الٹکا ک محال ہوتا ہے جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب سنئے کہ عبودیت کی صفت یہ ہے کہ عباد ماضی و مستقبل سے قطع نظر کر کے مافی الوقت کا وظیفہ خواہ وہ ہوا راج سے متعلق ہو یا قلب سے، ادا کرتا ہے۔ یعنی عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، غرضیکہ جملہ طاعات میں سے کادقت آئے اس کو فوراً ادا کر لے۔ اگر کبھی کہیں لغزش ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق نیست فردا گفتش شرط طریقتے اس کی مزید وضاحت اس عبارت سے ہوتی ہے کہ۔

حالات کی چار قسمیں ہیں نعمت، مصیبت، طاقت، معصیت، اس لئے کہ جبکہ ان چار حالتوں میں سے کسی نہ کسی حال میں ضرور ہوگا۔ یا تو نعمت میں ہوگا یا مصیبت میں، یا عبادت میں یا معصیت اور ان چاروں حالتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اوقات کہلاتے ہیں۔ نعمت کا حق شکوہ، مصیبت کا حق صبر، عبادت و طاعت کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل کا مشاہدہ، اور معصیت میں توبہ و استغفار و عنایت، میں کوئی رقت ایسا نہ نکلے گا کہ میں میں بندہ کے ذمہ حق نہ ہو، تو اگر یہ حقوق قضا ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن نہیں ہے اس لئے کہ قضا کی معنیقت توبہ ہے کہ عبادت کا جو اصلی وقت ہے وہ فوراً ہو گیا ہے اب ہم اپنے پاس سے وقت خرچ کر کے اس عبادت کو داکریں اور یہاں یہ مسئلہ

ممکن نہیں ہیں لئے کہ جس وقت کہ تم نے ان حقوق کی قضا دے کے لئے تجویز کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حق جدید اور اس کا حکم یعنی عبادت لازم ہے۔ اس لئے کہ اس وقت میں بھی چار حالتوں میں سے کوئی حالت ہوگی اور حقوق وقت میں سے کوئی حق اللہ کا مثل سب و مشکوٰۃ وغیرہ کے اس میں بھی لازم ہوگا اور جب اللہ کا حق جو اس وقت کے متعلق ہے تو اس میں ادا نہیں کر سکا تو غیر کا حق جو اس وقت کے سوا جو دوسرا وقت گذر گیا ہے جس کا وقت تو نے فوت کر دیا ہے اس کا حق اس وقت میں کیسے ادا کر لیا۔ غلام یہ ہے کہ جس وقت کے اندر تم نے پہلے وقت کا حق قضا کرنا تجویز کیا ہے اس وقت کا بھی حق ہے جب تم اس کو ادا کرو گے تو غیر وقت کا حق اس میں کیسے ادا کر سکتے ہو اور اگر غیر وقت کا حق ادا کرو گے تو اس وقت کا حق فوت ہو جائے گا۔ غرض اس کی قضا کسی طرح ممکن نہیں۔ پس بندہ کو لازم ہے کہ حق وقت کو فوت نہ کرے بلکہ ہر اس پر حق وقت کو ادا کرنا ہے۔ اگر نعمت ہے تو شکر میں قلب کو مشغول کرے اور اگر مصیبت ہے تو صبر میں لگے اور اگر عبادت و طاعت ہے تو اللہ کے فضل و احسان کا مشاہدہ کرے اور اگر مصیبت کی حالت ہے تو تضرعت اور استغفار میں مشغول ہو۔ اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ صوفی ابن الوقت ہے اور ابن الوقت ہونے کے ہی معنی ہیں کہ حقوق وقت ادا کرے۔ (اکمال الشیخ مشرق)

یہاں تک تو گفتگو صفت عبودیت سے متعلق تھی اب حقیقت عبودیت کو سمجھئے وہ یہ کہ یوں تو بندہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے ہی۔ یعنی کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، چلنے میں، پھر سونے میں، صحت میں، مرض میں، لیسر میں، عسر میں، غرض کہ ہر قدم پر اس کو افتقار ہے، اسی افتقار کا ہر وقت استغفار یہی حقیقت عبودیت ہے، افتقار و امتیاج تو سبھی لوگوں کو ہوتی

ہے مگر غافلین و مسکین کو اس کا استغفار و اعتراف نہیں ہوتا اس لئے کہ حقیقت عبودیت سے محروم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہمہ وقت ہر چیز میں اپنے کو اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں اس لئے ان کو حقیقت عبودیت حاصل ہے اس حقیقت عبودیت کا دوسرا جزو حسن القدوة بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جزا دل یعنی افتقار الی اللہ اس آیت سے مانور ہے یا یہا الذناس انتم الفقراء الی اللہ طو اللہ هو الغنی الحمید ۵ یعنی اے لوگو! تم خدا کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز و خوبول والا ہے۔

اور دوسرا جزو اس آیت سے مانور ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔

صاحب کشاف نے اس کی دو تفسیریں فرمائی ہیں ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میں اسوۃ حسنہ ہے یعنی آپ کی ذات بابرکات ہر اعتبار سے متوہی اور مقتدا ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ میں ایک ایسی خصلت ہے جس کا اقتداء اور اتباع کرنا چاہئے اور وہ حواسات بنفستہ ۶ اور دوسرے مفسرین نے بھی یہ دونوں تفسیریں نقل فرمائی ہیں۔ مگر تفسیر ثانی میں آپ کی اس خصلت اور صفت کی تعیین نہیں فرمائی۔ علامہ زکریا نے اس کو متعین فرمادیا کہ وہ حواسات بنفستہ ہے اور مراد اس سے جانی ہمدرد کرنا ہے۔ یعنی آپ خود بنفس نفیس جہاد فرماتے تھے پھر کسی کی کیا مجال اور ہمت جو اس میں آپ کا اقتداء نہ کرے۔ چنانچہ حضرات صحابہؓ بھی اپنے جان پر کھیل گئے اور مال قربانیوں کے ساتھ ساتھ جانی قربانیاں بھی جیسی کچھ پیش فرمائیں وہ اظہر من الشمس ہے۔ اور اس صفت میں تمام صحابہ سے بڑھے ہوئے حضرت صدیق اکبرؓ تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ

ما احد عندی اعظم یداً من الی بکراً کسافی بنفسه
 و مالد - یعنی اگر کچھ نہ سے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے اس لئے کہ اپنا
 نے اپنی جان و مال دونوں سے میری ہمدردی کی۔ سبحان انہما سے کس قدر
 فضیلت حضرت صدیق کی مفہوم ہوئی۔

تو جب حضور اقدسؐ کی ذات شریف ہی قدسہ ہے پس ہر امر میں اس
 آپ کے اقتداء کی محتاج ہوگی۔ لہذا حقیقت عبودیت کا حصول اس وقت تک
 محال ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نہ کی جائے گی!
 سہ پندار سعدی کہ راہِ سعادت تو ان رفت جزیرے مصطفیٰ
 خلافت پیغمبر کے رہ گزید کہ ہرگز منزل نہ خواہم رسید
 اس لئے کہ صفت اقتدار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء
 ضروری و لازم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ کا اقتدار الی اللہ
 احتیاج باللہ حاصل تھی جیسا کہ آپ کی دعاؤں سے ظاہر و باہر ہے۔

چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں :-

اللہم انت نفسی تقواہا و رکعہا انت خیر من رکعہا انت ولیہا
 و مولیہا و دوسری دعا یہ فرماتے ہیں اللہم ان قلوبنا و لواصینا و
 جوارحنا بیدک لہم تسلکنا منها شیئاً فاذا فعلت ذلک بنا فکن
 انت ولینا و اھدنا الی سوا السبیل۔

ان ادعیہ میں آپ خود فرماتے ہیں کہ کس انداز سے جناب قدس میں حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم عرض و معروض فرماتے ہیں اور اپنی احتیاج و اقتدار الی اللہ کا اظہار فرما
 تے ہیں کہ وہ سر کوئی اس طرح کر ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنے نفس و
 اعضاء و تجہیز کو اپنی ملک سمجھتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق

بھی یہ فرما رہے ہیں کہ لہ فمعلکنا منہما شیئاً۔ یعنی آپ نے ان میں سے کسی کا ہم کو ملک نہیں بنایا اس کے بعد ان سب کی ولایت اور مواصلہ سبیل کی حمایت کی درخواست فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کی انتہائی معرفت اور اعلیٰ درجہ کی انابت الی اللہ احد فناء ہے۔ صوفیہ کے کلام میں فنا کا ذکر آتا ہے اور اس وقت کو انہیں حضرات کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا ہے مگر اس کوئی فنا نہیں سمجھنا حالانکہ فناء و بقا وغیرہ اقوال جو صوفیہ کو ملتے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تو ملے ہیں اس میں بھی یہ لوگ مستعمل نہیں ہیں۔

نیا دردم از خانه چیز سے نسبت تو دلدی ہمہ چیز یا ہنر تست یہ باتیں نمٹنا آٹھنی تھیں مگر تمہیں مفید اور کارآمد اس لئے ان کا ذکر کیا گیا۔ اب اس مضمون سینے وہ یہ کہ خواجہ معصوم سے بیفرمایا تھا کہ، مقصود از سیر و سلوک کیشچی در میر گزفتن نیست مقصود از ان ادائے وظائف بندگی است بے منازعت نقص۔ تو میرے خیال میں یہ سیکھنے ہی کی تعبیر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سیر و سلوک سے مقصود اور اس کا منتہی تفصیل نسبت ہی ہے اور جب کسی میں یہ حاصل ہو جاتی ہے تو سچوہ شخص خود کو فنا ہی کر دیتا ہے اور اسی میں انسان کی خیریت ہے اور یہی اس کا سچے بڑا کمال ہے۔ پس کہ خواجہ محرم معصوم رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ:

امید کہ آن بیدار عزیز نیز عافیت باشند و بحیث صوری و معنوی متحقق بودند و از لفظ یعنی آئند و از ظن باصل گر آئند و از ظن باصل شاہراہ است و مانع از وصول باصل نور و ظن است امید کہ تا ہوں کہ براہ عزیز بھی بخیریت پہنچند و ظاہری و باطنی جمعیت کے ساتھ متصف نیز الفاظ سے معنی میں اور ظن سے اصل کی طرف آگئے ہوں گے کیونکہ ظن سے اصل کی جانب شاہراہ ملتی ہے

باقی اصل تک پہنچنے میں مانع جو چیز ہے وہ
 ظن کا خود اپنی جانب توجہ کرنا اور اصل
 سے اعراض کرنا ہے اور اگر سیر و سلوک
 کے اندر یہ بلکہ دیوں کہنا چاہئے کہ حق
 تعالیٰ کی عنایت ازلی کے سبب مانتے
 کی توجہ ظن سے ہٹ کر اصل کی جانب
 ہو جائے اور بجائے اعراض کے اصل
 کی جانب اقبال ہو جائے تو سمجھنا چاہیے
 کہ سعادت کا رشتہ بانٹھ لگا اور سالک
 نے مضبوط لاکڑی سے کوہِ ہمت سے چڑھ گیا ہے
 جب تمہیں معلوم کر لیا کہ کس کے ظن ہو اور تمہارے
 اصل کون ہے؟ تو پس اب تم فانی
 ہو گئے مر جاؤ چاہتے تھے رہو مقصود حاصل
 ہے۔

ظن جب اصل سے مل جاتا ہے اور اس کے
 ساتھ جوہریت ہو جاتا ہے تو سالک اپنے اندر
 اضمحلال، استہلاک اور فنا اور نیستی کی
 کیفیت محسوس کرتا ہے اور جو چیز اس
 کے حق میں کمال ہے اس لئے کہ سالک کا
 کمال ہی سلب کمال میں ہے اور اس کی
 خیریت ہی عدم خیریت میں ہے صرف

بخود و اعراض اور از اصل و چون سیر
 و سلوک بلکہ بعض عنایت ازلی توجہ
 بخود و دیگران آمد و بجائے اعراض
 اقبال باصل پیدا آید سررشتہ
 سعادت بہ سمت اقدار متمسک
 بعروہ نقل گردد و
 چوں بدافستی کہ فطرت کیستی
 قدرتی گر مردی دور نیستی
 بعد از وصول ظن باصل دلچوی
 آں سالک را استہلاک اضمحلال
 است و فنا نیستی و این معنی کمال
 است در حق او کمال اور در سلب
 کمال است و خیریت او در اتقان
 خیریت، معرفت و ایستہ بایں فنا
 است و قرب منوط بایں استغناء
 اذ اتعجلی اللہ بشئ خضع بہ

جس چیز کا نام ہے وہ اسی فناء سے فنا
ہے اور قرب اسی انتقال سے ملا ہوا ہے
اللہ تعالیٰ کی تخلیق جیب کسی چیز پر ہوتی ہے
تو وہ اس کے سامنے پست اور کا ضیع
ہو جاتی ہے

اس فناء اور نیستی کے بعد نفس کے اندر
اس بات کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے
کہ اس کو اپنے پاس سے زندگی بخشیں
اور اپنے اخلاق کے ساتھ اس کو
مخلوق بنا دیں۔ خود ہی ارشاد فرمایا ہے
کہ جس کو میں قتل کر دوں تو وہ ہی
اس کا خون بہا ہوں اور پھر اس کے
بعد اس شخص کو ناصوں کی تکمیل کے
لئے مقرر فرمادیتے ہیں۔ دیکھو ارشاد
فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ
تھا ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم
نے اس کو ایک ایسا نوں دیا کہ وہ اس کو
لے لے ہوئے آدمیوں میں ملتا ہے تاہم
چنانچہ اس آیت میں اسی شخص کے
حال کی خبر ہے ایلے اس وقت جا کر اس کے
حق میں نعمت تمام ہوتی ہے اور خلافت

داعیہ ازاں مستعد آں می شود
کہ اور از نزد خود حیات دہند
و با خلایق خود مخلوق سازند مت
قتلتہ فاما دیتہ و تکمیل
ناقصان باز ستش گردانند آری
کریمہ او من کات میتا فاحیثا
و جعلنا لہ نوراً ایضی بہ
فی الناس نشان حال اوست
آں زمانہ نعمت در حق اہ تمام شود
و حق خلافت بطور آید سہ
ایں کار دولت است کمون تا کر او بند

مکتوبات معصومیہ ص ۸۴

معنی کا تصور سچوتا ہے یہ دولت اور
سلطنت کا کام ہے اور ایک منصب
عظیم ہے دیکھا جائے کہ کب اور کس
عنایت فرماتے ہیں۔

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ خلافت بالہی کس قدر بڑی و مست منصب ہے
اس کے کتنے شرائط ہیں اب منصب تو لینا چاہتے ہیں لیکن شرائط اور آداب
نہیں اختیار کرنا چاہتے اسی طرح طبر پر میر بھی نہیں چڑھتے اور پیرین جانا چاہتے
ہیں۔

”یہ میں تصادف رہا دیکھا است تابجا“

اسی طرح سے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر نوریا مل
کی تحصیل کے لئے اتباع سنت کو فرضی قرار دیتے ہیں اس مسئلہ پر کئی نذر دار
کلام فرمایا ہے ہیں۔ کسی طالب کو لکھتے ہیں کہ ا۔

مخدوم من اوددت وکثرت ایک وکثر
یکد گیر اللہ طالب وحدت ما ترک
کثرت ناگزیر است ہر قدر
جہات کثرت باخود دارد وہاں
قدر از وحدت حقیقی دور و ہوا
علاقہ اپنے سے رکھے گا اسی قدر وحدت
حقیقی سے دور وادھ ہو رہے گا۔

سالک کو وحدانی ہونا چاہئے طلب
اور محبت کے اعتبار سے بھی اور علم
اور ارادت کے اعتبار سے بھی تاکہ ماسبت
پیدا ہو جائے اور آئینہ وحدت بن جائے
است وحدانی باید بود ہم
از دوستے طلب و محبت و ہم
از دوستے محکم و ارادت و استقامت
پیدا آید و مرآت وحدت

گردد و توحید حقیقی رسد۔
 المتوحید اسقاط الاضافات
 اور توحید حقیقی تک ساکک کی رسائی ہو جائے
 کیونکہ توحید تعلقات کے ساقط کرنے کا
 نام ہے۔

اپنے اوقات کو ذکر و فکر سے معمور
 آباد رکھو اور باطن کو روشن کرنے میں
 کوشش کرو اس لئے کہ وہی نظر موٹی
 کا محل ہے اور یہ سمجھ لو کہ توحید باطن کا
 تعلق ان امور کے ساتھ ہے دوام ذکر
 مراقبہ۔ وظائف بندگی کی ادائیگی یعنی
 ادائے فرض و احیاء و ایضاً
 بدعات و دیگر عورات و مکروہات
 سے اجتناب

چنانچہ جو شخص جس قدر بھی اتباع
 سنت اور عمل بالشرعیۃ اور اجتناب
 بدعت میں زیادہ کوشش کرے گا
 اتنا ہی زیادہ اسے نور باطن حاصل
 ہوگا اور حق تعالیٰ کی راہ اس پر کھلے گی
 بلاشبہ اتباع سنت و نجات دینے والی
 چیز ہے بہر صورت نفع بخش اور ہمت
 کو بلند کرنے والی اس میں خلافت کا
 تو احتمال ہی نہیں۔

اوقات را بذكر و فکر معمور
 دارند و در توحید باطن کوششند کہ
 محصل نظر موٹی است و توحید
 باطن منوط بہ دوام ذکر و مراقبہ
 است و مربوط با دوائے وظائف
 بندگی و ادائے فرائض و سنن
 و واجبات و اجتناب از
 بدعات و محرمات و مکروہات
 بر قدر کہ در اتباع شرعیات
 و سنت و اجتناب از بدعت
 کوشیدہ آید نور باطن بیفزاید
 و را بہ بنیاب قدس بکشاید
 اتباع سنت البتہ معنی است
 و نتیجہ بخش و رفیع درجات احتمال
 تخلف ندارد۔

و ما درائے اُن خطر و خطر است
 و ما شیطان ثالثہ و کل الذی
 فماذا بعد الحق الذی الضلال
 دین قریم را کہ یوحی قطعی ثابت
 شدہ است بر مراتب اہام و
 خیالی نمی داشت برداشت
 دما علی الرسول
 الا البلاغ

لیکن اس کے ماسوا جہیز میں ہیں
 ان میں خطر ہی خطرو ہے بلکہ شیطانی
 راستہ ہے لہذا ان سے بہت احتساب
 کرو اور احتیاط کلی رکھو اس لئے کہ حق
 کے بعد بجز گمراہی کے اور وہ کیا جاتا ہے
 دین حقیقی کو جو کہ وحی قطعی سے ثابت
 ہے محض لغو باتوں اور اہام و خیالات
 سے تو جھوٹا نہیں جاسکتا۔

بر رسولان بلاغ باشد و عین
 حضرت خواجہ عمر معصوم قدس سرہ کا کلام آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سبحان اللہ
 کیا کلام ہے اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طریق کو کتنا سمجھے ہوئے
 ہیں چنانچہ کیسا ہی کوئی شخص کم بہت ہو حضرت کے بیان کے بعد ایک مرتبہ
 تو گھر میں گھس کر راہ خدا میں کھڑا ہی ہو جائے گا۔ تاہم طریق کی غرض و غایت
 کی وضاحت کے سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کلام جو کہ
 القول العلیل سے نقل کیا گیا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے جس کا ماحصل یہی تھا
 کہ سائے طرق کا مرجع حیثیت نفاذ یعنی نسبت کی تحصیل ہے اس لئے کہ
 اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو ارتباط و انتساب حاصل ہوتا ہے
 چنانچہ حضرات موفیاء نے جو اشغال و مراقبات تعلیم کئے ان سے مقصود
 نفس میں اسی ملکہ کو پیدا کرنا اور واضح کرنا تھا اگرچہ نسبت کی تحصیل کچھ ان
 اشغال پر بھی موقوف نہیں کیونکہ حضرات صحابہ کرامؓ و تابعینؓ اس نسبت و ملکہ
 کو دوسرے طرق سے حاصل کیا کرتے تھے، مثلاً صلوات و تسبیحات پر حضور

قلب کے ساتھ مواظبت، نیز طہارت پر مداومت، موت کی یاد، جنت و دوزخ کا پیش نظر رکھنا اسی طرح تلاوت قرآن پر مواظبت اور اس کے معانی میں تدریس وغیرہ کرنا۔

فرمیں ان سب امور پر یہ سب حضرات ایک مدت تک مواظبت فرماتے تھے جس کی وجہ سے قلب میں ایک لکھ پیدا ہو جاتا تھا اور تمام آخر اس کی محافظت فرماتے تھے اور یہی وہ نسبت مسلسل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بواسطہ مشائخ متواتر ملتی آ رہی ہے جس میں کوئی شک نہیں اسی کو شاہ صاحب نے طریق کا مرجع اور اس کا حاصل کہا ہے اور ایک اور مقام پر اس کو غیبت کبریٰ فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ نسبت ہائے صوفیہ قیمتی است کبریٰ در سوم ایشان پہنچ کنی ارزو۔

آخر میں صوفیہ کے اشتغال و مراقبات کے متعلق بھی ایک بات کہنا چاہا وہ یہ کہ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ان حضرات نے نسبت ہی کی تحصیل اور اس کی تکمیل کے لئے بطور معاونت کے اشتغال وغیرہ تجویز فرمائے اگرچہ حضرات صحابہ اسی نسبت کو صرف اعمال شرعیہ سے حاصل کر لیتے تھے تو حیب اعمال شرعیہ کو تحصیل نسبت کے لئے بعد کے لوگوں نے کافی دنیا یا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اشتغال کی بھی ضرورت سمجھی گئی۔ کیونکہ دیکھا گیا کہ لوگوں میں نماز، روزہ، صوم و حج مگر نسبت غائب تو اسی طرح یہ بھی کہلایا سکتا ہے کہ مشائخ نے جن چیزوں کا احسان فرمایا تھا اب ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی صرف صورت ہی صورت رہ گئی ہو اور انہیں اور مقصود ان سے ختم ہو چکا ہو چنانچہ اس زمانہ میں لوگوں کا حال یہی دیکھ رہا ہوں کہ ظہان کی چیزوں کے صرف ظاہر کو لے رکھا ہے اور اس کے باطن سے نظر پھیرے ہوئے ہیں جس طرح سے عام لوگوں کا حال ہے کہ نماز، روزہ، صوم و حج

مگر اس سے جو مقصود تھا تحصیل نسبت اور اس پر موافقت اور اس کی مخالفت ان سب باتوں کی جانب ذرا بھی توجہ نہیں اور جو کچھ اس کی یہ ہے کہ مقصود اور غیر مقصود میں امتیاز باقی نہیں رہا۔ مقصود کو غیر مقصود اور غیر مقصود کو مقصود بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اسی کی جزئی یہ بھی ہے کہ مشائخ کو مقصود سمجھا جاتا ہے اندان کے پاس جو دولت ہے یعنی نسبت سلسلہ احمد لہ اللہ سکینہ اس کی تحصیل کی فکر نہیں۔ اس زمانہ میں طریق کے اندر یہ ایک بہت بڑی بدعت داخل ہو گئی ہے جس کے طریق کو فاسد کر دیا احمد وہ یہی کہ مقصود کی خبر ہے اور غیر مقصود کا علم اسی چیز کو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر اس ایک بات کو سمجھ لیں تو بہت بڑے منحصر سے نکل جائیے گا اور دینِ خالص سے قدر مقدر نصیب پائی جائیے گا ورنہ ساری عمر یہی کہیں آئے جائیے گا کہ کچھ بھی کشود کا نہ ہو گا۔

احوالِ رفیعہ

یہاں تک تو کلام نسبت کی تشریح و تفصیل اور اس کے ذریعہ تحصیل سے متعلق تمام حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے دوسرے جزو کی بھی کچھ توضیح کرنا چاہتا ہوں یعنی یہ کہ مداوم علی السکینہ کو جو احوالِ رفیعہ ملا کرتے ہیں وہ کیا ہیں اور اس مضمون کو میں ایک عجیب و غریب مضمون سمجھتا ہوں یوں تو یہ مضمون قرآن و حدیث میں آگیا ہے اور علامتے بھی اس کو بیان فرمایا ہے اس لئے ایسا کچھ عجیب بھی نہیں ہے لیکن ہماری معلومات جو کہ محدود ہیں اور نظر سطحی ہے اس لئے اس کو عجیب و غریب ہی کہا جائے گا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرماتے کے بعد کہ دس سکینہ پر دولت

کرنے والے کسے لئے کچھ حالات رفیع ہوتے ہیں جو اسے ثبوت نبوت ملتے ہیں
 پس ممالک کو چاہئے کہ ان حالات کو غنیمت جاسنے اور یہ سمجھے کہ یہ حالات اس
 کی طاعت کے عند اللہ مقبول ہونے اور باطن نفس اور سودا کے قلب میں اثر
 کرنے کے علامات ہیں، آگے بعض احوال رفیع کو شہادہ کرایا ہے جو کہ علامہ علی ہکیم
 کو حق تعالیٰ کی جانب سے مرحمت فرمائے جاتے ہیں۔

۱۱) مثلاً ایک محل اس کو یہ مشاہدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کو تمام مامور
 پر ترجیح دیتا ہے۔

۱۲) اسی طرح سے ایک حال اس کو یہ مشاہدہ ہے کہ اس پر خوف و خشیت کا اتنا
 غلبہ ہو جاتا ہے کہ قلب سے نکل کر برن اور چراغ پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے

۱۳) اسی طرح سے ایک انعام مواظب علی السکینہ کو اس دنیا میں یہ مشاہدہ ہے کہ
 اسے عمدہ عمدہ خواب نظر آتے ہیں جس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ رجل
 صالح کارز باء صالحہ نبوت کے چھیا جس حصوں میں سے ایک حصہ ہے یزید
 علیہ السلام کے فرمایا کہ میرے بعد نبوت سے صرف ہشدرت رہ جائیں گے
 صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہشدرت کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا
 خواب جسے کوئی رجل صالح دیکھے یا اس کے واسطے کسی دوسرے فیک اور
 صالح شخص کو دکھایا جائے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کے قول لَہُمُ الْبَشَرِیٰ فَاَلِیٰوْنَ
 السَّائِیَاتِ میں بشریٰ کی تفسیر زیادہ صالحہ ہی سے کی گئی ہے۔

۱۴) اسی طرح سے ایک حال صاحب سکینہ کو اس دار دنیا میں یہ مشاہدہ ہے کہ
 اس کو فراست صحیحہ حاصل ہوتی ہے یعنی ایسا خاطر جو واقع کے مطابق ہو۔ اسی
 حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المؤمنین فانہ ینظر بنور اللہ
 یعنی مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

صاحب شفاء العلیل نے فراست صادقہ کے معنی لکھے ہیں کہ ٹھیکہ
 اٹکل۔ یعنی ملام علی البکیہ کو ایک انعام یہ ملتا ہے کہ جس چیز کے متعلق غور
 کرنا چاہتا ہے تو اس کے قلب میں واقعہ کے مطابق اتفاق کر دیا جاتا ہے چنانچہ
 اس سلسلہ کے پہلے شمار واقعات ہیں جو اسلاف کے حالات میں پائے جاتے
 ہیں یہاں دوسرے واقعات بیان کرنا ہوں۔

۱۔ رسالہ فقیر یہ میں حضرت ابراہیم خراسانی کا یہ واقعہ منقول ہے۔ فرماتے ہیں
 کہ میں بغداد کی جامع مسجد میں تھا وہاں فقراء کی ایک جماعت موجود تھی اتنے میں
 ایک جوان نہایت ہی پسنس کچھ باوقار و خوبصورت، اور نہایت ہی عمدہ خوشبو
 لگائے ہوئے سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے قلب
 میں یہ اثر ہا ہے کہ یہ شخص یہودی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نکلا ہوا کوہوا
 وذلک یعنی میری بات کو تھوڑا سا سب ہی نے ناپسند کیا۔ تاہم میں توبہ کہہ کر مجلس سے
 اٹھ گیا اور وہ جوان آیا اور حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ میرے متعلق شیخ نے
 کیا فرمایا اس پر بھی لوگوں کو محبت شیخ کے متوال کو اس سے نفرت کرنے کی نہیں ہوئی
 بلکہ اس کی تلمیح دیا بہت سے مرعوب ہو گئے اس نے اصرار کیا کہ بتائیے شیخ نے
 کیا فرمایا ہے اس پر لوگوں کو کہنا چاہا کہ شیخ نے یہ فرمایا ہے کہ تم یہودی ہو۔ حضرت
 ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ سننے پر وہ جوان میرے پاس آیا اور میرے ہاتھوں پر مرہ رکھ
 دیا اور مسلمان ہو گیا کس نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اسلام کا سبب کیا ہوا؟
 اس نے کہا کہ ہم انہی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے تھے کہ صدیق کی فراست خطا نہیں
 کرتی یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ مسلمانوں کا امتحان کر دیں گا سب میں نے غور و تامل
 کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ اہل اسلام بھی صدیق اگر ہو سکتے ہیں تو اس ظالمانہ حقیقت پر
 میں جو سکتے ہیں اس لئے کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں بیان کرتے ہیں چنانچہ میں نے

متہلکے اور التباس کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں باوجود اس کے جب تمہارے شیخ اپنے فہرست سے بھر کو ناٹ لیا اور پہچان لیا کہ میرے اس ظاہر میں باطن کچھ اور ہے تو مجھے اب بتیں ہو گیا کہ میں یہی صدیق ہیں۔ چنانچہ وہ جو ان آل کی خدمت میں رہا اور کیا مصوفیہ میں سے ہوا۔

۲۔ اسی کے مثل ایک اور واقعہ سنئے مالاہد میں کتاب الاحسان میں ہے کہ نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کو درگاہ از سیدہ درویشاں باید جست دیوان کے سینے سے تلاش کرنا چاہئے اور اس نور سے اپنے سیدہ کو روشنی کرنا چاہئے خیر و شر فراست صحیحہ در یافت شود تاکہ فراست صحیحہ حاصل ہو اور اس کے ذریعہ ہر خیر و شر کو معلوم کیا جاسکے۔

دالاہد منہ ص ۱۵۱
اس فراست صحیحہ پر جاسیدہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس پر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ :-

ایک شخص، درویشوں کا بچہ اور دینی پینے ہوئے حضرت خواجہ عبدالحق عید والیؒ کی مجلس میں آکر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا جب حضرت لوگوں کو مہذب و نصیحت کرنے سے فارغ ہو چکے تو اس شخص نے اٹھ کر حضرت سے یہ سوال کیا کہ انتھو افواستہ المؤمن کا کیا مطلب ہے اور وہ فراست کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ فراست یہ ہے کہ تم اپنا زناں توڑو واللہ یہ سن کر اس نے شور مچایا اور کہا کہ معاذ اللہ مجھے زنا سے کیا مطلب ہے؟ اسی اثنا میں ایک مرید نے شیخ کا اشارہ پا کر اس کے دلی ربانی کو اس کے بدن سے الگ کر دیا تو اس کے نیچے سے زناں نکلا یہ واقعہ دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اصل واقعہ

تو ختم ہوا اس کے بعد شیخ نے اپنے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دوستو!
 اور جس طرح اس نے اپنے ظاہری تبار کو توڑا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے یا مرد
 اور ہم سب بھی اپنے اپنے باطنی تبار کو توڑ ڈالیں اور اس وقت سے حق تعالیٰ
 کے ساتھ نیا عہد باندھیں شیخ کے اس کہنے پر لوگوں کے درمیان سے ایک شخص
 اٹھا اور منہ سے اسی وقت بیعت کی تجدید کی (حاشیہ ملاحظہ منہ)
 سبحان اللہ! عجیب واقعہ ہے ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے
 کیسا کچھ عہد باندھا ہو گا۔

اجابت دعا

(۶) اسی طرح سے منجملہ ان احوال رفیعہ کے جو حق تعالیٰ کی جانب سے مدام
 علی السکینہ کو مرحمت فرمائے جاتے ہیں ایک عظیم الشان حال اجابت دعا
 بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی نسبت اور ایسا
 تعلق بندہ کا قائم ہو جائے کہ جب اس کے بعد اپنی جس ضرورت کو یہ طالب
 اپنی جہد ہمت اور قلب کی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے
 تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمادیں۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
 ایک صحابی تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ
 مستجاب الدعوات ہیں۔ ایک مرتبہ کسی جنگ میں یہ بھی شریک تھے آسمان
 کی جانب ہاتھ اٹھا کر دعا کی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں
 میں رعب ڈال دیا اور سب نے ہتھیار ڈال دیئے یہ تھی اجابت دعا جو
 مومن کو ملا کرتی ہے۔

۷۔ اسی طرح سے اس کو یہ مرتبہ بھی عطا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل

کر کے کسی یا تہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں مگر اس کا صدق ظاہر ہو جیسا کہ حدیث شریف میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 رَمَتْ اَشْبَعًا اَشْعَثَ ذِي طَلْعَيْنِ لَمْ يُؤَيِّدْ لَهُ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ
 لَا يَبْرَأَ سَعْيِيْ بِهٖت سے شخص غبار آلود، پرانندہ ہاں۔ بچھے پر اسے کپڑے والے
 جن کو کوئی خاطر میں نہ لاتا ہو (یعنی لوگوں کی نظروں میں بے وقعت ہو لیکن اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک ایسا مرتبہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ کے ہر دوسرے قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس
 کی قسم کو پورا فرما دیں۔ مطلب یہ کہ ظاہر حال تو اس کا ایسا رہی کہ لوگ اپنے پاس
 بیٹھا ناخوب گوارا نہ کریں مگر نہ کے نزدیک اس کا ایسا درجہ کہ وہ جو کچھ زبان سے نکال
 جسے تو اس کے تعلق اور مقبولیت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ فرماویں
 سبحان اللہ کیا مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دار دنیا میں اپنے بندوں کو کیا کیا
 دیتے ہیں۔

اس توکل اور لَا تَقْسَمُ عَلَى اللّٰهِ لَا يَبْرَأَ کی ایک مثال حدیث شریف کے
 ایک واقعہ سے دیتا ہوں۔

ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں
 نے کہا کہ میری بھورھی کریم نے ایک باندی کے سامنے کے دانت توڑ دیتے لوگوں
 نے کوشش کی کہ وہ معاف کرے مگر اس کے قبیلہ والوں نے صاف انکار
 کر دیا بھورگوں نے چاہا کہ اس شخص یعنی اس کی قیمت ہی لے لے اور قصاص سے
 باز آجائے مگر خاندان والوں نے یہ بھی نہ مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 خدمت میں مقدمہ پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم شرعی یعنی قصاص کا
 فیصلہ فرما دیا۔ یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں ان کے بھی دانت توڑ دے جائیں۔ اور
 کا یہ فیصلہ سن کر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول

دیگر حالات عالیہ یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان صحیح ہے اور اس کی طاعات عند اللہ مقبول ہیں اور نور ایمان اس کے باطن میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ لہذا مالک کو چاہئے کہ ان احوال کو غنیمت جانے اور ان کو بیکار نہ کرے۔ اس کے ایمان کی دلیل اور دینا میں بھی اس کے لئے تسلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایمان کی صحت اور طاعات کا قبول ہونا یہ کیا کچھ کم مرتبہ رکھتا ہے یہ سب علامات مذکورہ اسی کی فرخ ہیں۔

دیکھئے حضرت ثناء صاحب نے کیسی عمدہ بات بیان فرمائی کہ اجابت دعا بھی انہیں احوال رفیعہ میں سے ہے جو صحت ایمان اور قبول طاعات پر ملے ہیں اور ان کی اصل مبنی سکینہ کی تکمیل اور اس کی ملاومت پر یہ عطا ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے صحابہ کے واقعات میں ملاحظہ فرمایا چنانچہ یہ اداس قسم کے بیچارہ واقعات اسلاف کے ایسے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندہ کو ان کے دوام علی السکینہ کے صلہ میں اجابت دعا کا مقام عطا فرماتے ہیں کس قدر قدر والی ہے ایمان مؤمن کی سبحان اللہ

اسی مضمون کو سولہ نامہ درختہ اللہ علیہ مننوی میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ تو چنین خواہی خدا خرد چستیں ... میں وید یزداں مراد متقیں یعنی تم یوں چاہتے ہو تو خدا بھی یوں ہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی مراد پوری فرماتے ہیں۔

آخر میں ایک بات یہ کہنا ہوں کہ یہ وہ احوال تھے جن پر اہل اللہ نے دنیا کو ترجیح دیا تھا۔ چنانچہ ان کے حصول کے بعد دنیا کی کچھ بھی وقعت اور قدر ان کے طلب میں باقی نہیں رہ گئی تھی۔ حضرت مولانا قدس سرہ کبھی کبھی مجلس میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ اور کچھ اس نوعیت سے پڑھتے تھے کہ سامعین پر عجیب کیفیت

ظاری ہو جانا تھا وہ شعر یہ ہے کہ

بفرغِ دن زمانے نغمے سے بہا، روئے
بہ ازاں کہ حیرتِ شامی حمدِ مدہ پائے و ہوتے

یہ وقت آپ کے سناتے اچا بہت دعا کے سلسلہ میں چند واقعات اور بیان کرتا ہوں: وہ اس میں شک نہیں کہ بڑے ہی عبرت کے واقعات ہیں ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی ضرورت قبول فرماتے ہیں و سالہ قشیرہ میں بہت کہ خدیوہ مرعشی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن ادرہم کی خدمت میں بہت دُعاں تک رہا۔ مجھ سے دریافت کیا گیا کہ ان کا سبب عجیب تر وہ کہ جس کا تم نے مشاہدہ کیا ہو بیان کرو۔

خدیوہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ مکہ شریف کے سفر میں تھے کئی دنوں سے کھانے کا کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی کہ اسی اثنا میں ہم کو فہرہ پہنچے اور وہاں ایک ویران و سنکستہ مسجد میں قیام کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادرہم نے میری جانب دیکھا اور فرمایا کہ خدیوہ تم پر تو بھوک کا اثر دیکھ رہا ہوں! میں نے عرض کیا کہ حضرت نے بجا ارشاد فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا ذرا قلم روات اور کاغذ تولے آؤ۔ میں نے لاکر پیش کیا تو اس پر تحریر فرمایا کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اُنتَ لَہِ تَعْمُرُ اَیُّہُ بَکَلِ حَالٍ وَالْمُتَمَلِّکُ لَیْسَہُ بَکَلٍ مَعْنٰی۔ یعنی ہر حال میں آپ ہی مقصود ہیں اور ہر معنی سے آپ ہی مراد ہیں اس واس کے بعد یہ اشعار لکھے۔

اَنَا حَامِلٌ اَنْ تَشَا کُوْنَا ذَا کُوْنٍ اَنَا جَائِعٌ اَنَا تَائِعٌ اَنَا عَارِیٌ
میں آپ کی حمد کرنے والا ہوں اور آپ کا شکر کرنے والا ہوں اور آپ کی یاد کرنے والا ہوں۔ میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں اور میرے بدن پر کپڑا نہیں ہے۔

ہیں سستہ و اَنَا الضَّحِیْمُ لِنَصْفِہَا فَکُنِ الضَّحِیْمُ لِنَصْفِہَا یَا بَارِی

یہ کل چھ چیزیں ہیں یعنی حمد، شکر، ذکر، شہوک، بیس، عربانی، توغین ان میں اول تین کا خناس ہوتا ہوں، پس اسے باری بقیہ تعصّب کے آپ مٹا من ہو جائیے۔

مدحی بغیر لب لہب نار غصتھا فاجو عبدک من دخول النار
 واور آپسے یہ درخواست اس لئے کرتا ہوں کہ میرا کچھ علاؤ کسی اور کی تعریف کرنا گویا
 آگ کی لپٹ میں داخل ہونا ہے لہذا اپنے اس مسکین بندے کو دخولِ نار سے بچا
 لیجئے۔

والنار عندی کا سوال فعل تہی ان لا نکلفنی دخول النار
 اور میں نے دخولِ نار اس لئے کہا کہ کسی سے سوال کرنا میرے نزدیک بھلہ و محول
 نار ہی کے ہے تو کیا آپ اپنے کو جس سے مجھے دخولِ نار سے بچالیں گے؟
 یہ کہو کر مجھے رقعہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور غیر وار اپنے قلب کو غیر اللہ سے متعلق نہ
 کرنا اور سب سے پہلے جس شخص سے تمہاری ملاقات ہو اسے یہ رقعہ دیدینا۔ حذیفہ
 کہتے ہیں کہ میں رقعہ لے کر چلا تو میری ملاقات سب سے پہلے ایک خیر سوار سے ہوئی جس نے
 اسی کو وہ پرچہ دیدیا اس نے یہ پڑھا اور رونے لگا اور مجھ سے پوچھا کہ جن بزرگ نے
 یہ پرچہ لکھا ہے وہ کہاں ہیں میں نے کہا کہ وہ تو فلاں مسجد میں مقیم ہیں یہ سن کر اس نے
 مجھے ایک تھیل دی جس میں کچھ شکر دینار تھے اور رے کر چل دیا۔ پھر میری ملاقات ایک
 اور شخص سے ہوئی جس نے اس سے دریافت کیا کہ خیر میرے جو شخص جارہا ہے آپ
 بتا سکتے ہیں یہ کون ہے اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ایک نحرانی ہے اس کے بعد میں حضرت
 ابراہیم بن ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا انہوں نے فرمایا کہ اچھا
 اس تھیل کو اسی طرح سے پہنے دو ابھی وہ غور آتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی
 کہ وہ نحرانی آیا اور منہ کے بل حضرت ابراہیم بن ابراہیم کے سامنے گرا اور مشرف
 باسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے کبھی آپ کا ایسا

بھی زمانہ تھا۔

دوسرا واقعہ سنئے۔

حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں ایک لمبی میں پہنچا وہاں میں نے ایک نعرانی کو دیکھا جس کی گھر میں زنا رہندھی ہوئی تھی اس نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اس کو بھی ہمراہ لے لوں۔ چنانچہ ساتھ ہوا اس کے بعد ہم دونوں سات دن تک سفر کرتے رہے پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اے اسلام کے درویش! ہمیں بھوک لگی ہے۔ کچھ اپنی کرامت ظاہر فرمائیے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کیجئے (اپنے فضل و کرم سے کھانا عطا فرمائیے) یہ دعا کرنا تھا کہ ایک طباق نازل ہوا جس میں روٹی، بھنا ہوا گوشت کچھ کھجوریں، اور پانی کا گزہ دکھایا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایا پیا۔ اور پھر حضرت بھڑیلے سے اس کے بعد اب کی دفعہ میں نے سبقت کی اور اس سے کہا کہ اے نصاریٰ کے راہب! اب تیری باری ہے تو بھی اپنی بزرگی دکھلا، یہ سن کر اس نے اپنی لاشی پر سر ٹیک لیا اور اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کی۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ طباق رکھے ہوئے ہیں اور ان پر میرے طباق سے کہیں زیادہ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ مجھے یہ منظر دیکھ کر حیرت میں پھوٹی اور عداوت بھی دیدی حال کر کے کہ یہ کافر سمجھے گا کہ نصرت اسلام سے بڑھ گئی، چنانچہ اسی سچ و علم میں میں نے کھانے سے انکار کر دیا اس نے بہت اصرار کیا مگر میں نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ بالآخر اس نے کہا، وکر میں آپ کے نہ کھانے کی وجہ سمجھ گیا ہوں، اچھا کھائیے اور آپ کو میں دو خوشخبریاں سناتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کے سامنے کلمہ اسلام پڑھتا ہوں، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

و اشہد ان محمد ام رسول اللہ یہ بڑھ کر زنا توڑ کر چینگ دی ۔
 اور دوسری خوشخبری یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ
 اگر آپ کے اس بندے کا ریعنی آپ کا تیرے نزدیک کوئی مرتبہ ہو تو اس کی
 برکت سے میرے اوپر فتح فرما دیجئے اچھا پھر یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ
 ہی کی برکت ہے ۔

ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم نے کھانا کھایا اور پھر ہم دونوں نے
 اپنا راستہ لیا ۔

پہنچا پھر حج بیت اللہ کیا اور مکہ معظمہ میں ایک سال تک ہم دونوں مقیم
 رہے ۔ پھر اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا اور لفظاء میں دفن ہوا ۔
 اسی سال قشیرہ بابا علیہ عام میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی
 روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص
 تھا جو بغیر من تجلرت بلاد شام سے مدینہ اور مدینہ سے شام کا سفر کیا کرتا تھا
 اور اپنے سفر میں قافلوں کے ساتھ نہیں جاتا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے
 تنہا سفر کیا کرتا تھا ایک مرتبہ شام سے مدینہ آ رہا تھا کہ راستہ میں اس کو ایک چور ملا
 جو گھوڑے پر سوار تھا اس نے تاجر کو آواز دی کہ ٹھہر جاؤ تاجر ٹھہر گیا اور چور
 سے کہا کہ تم میرا مال لے لو اور مجھے جانے دو چور نے جواب دیا کہ یہ مال تو میرا ہے ہی
 میں تمہاری جان لینے کا ارادہ رکھتا ہوں تاجر نے اس سے کہا کہ میری جان لے
 لینے سے تم کو کیا نفع کی امید ہے میرا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو ۔ چور نے پھر وہی
 پہلی بات کہی تو تاجر نے اس سے یہ کہا کہ اچھا مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں وضو
 کر کے نماز پڑھ لوں اور اپنے رب عزوجل سے دعا کروں چور نے جواب دیا کہ
 ہاں تم جو چاہو کرو ۔ تاجر وضو کر کے کھڑا ہوا اور چار رکعت نماز پڑھی پھر اپنا

پاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی :-

يَا مُعِزُّ يَا مُجِيبُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مُبْدِي يَا مُعِيدُ
يَا فَاعِلُ يَا مُرِيدُ أَسْأَلُكَ بِتَوْفِيقِكَ وَجْهَكَ الَّذِي
مَلَكَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ وَأَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي
قَدْ نَزَتْ بِهَا عَلَى جَدِّيمُ خَلْقِكَ وَبِوَحْمَتِكَ الَّتِي
رَسِيعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ أَنْتَ يَا مُعِزُّ يَا مُعِزُّ

یہ دعا اس نے تین مرتبہ پڑھی جب دعا سے فارغ ہوا تو ابانک ایک شخص
نوداد ہوا جو چپکے ہوئے گھوڑے پر سوار تھا اور منبر کڑے پہنے ہوئے تھا اس کے
ہاتھ میں تور کا ایک حربہ تھا جب چور نے اس سوار کو دیکھا تو باجر کو چوڑ کر دوسری
طرف بڑھا جب اس کے قریب پہنچا تو اس سوار نے چور پر حملہ کیا اور نیزے سے ارکو
اس کو اس کے گھوڑے سے گرا دیا ۔ پھر تاجر کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اٹھو
اور چل کر اس چور کو تم ہی قتل کرو تا جبر نے اس سے کہا کہ تم کون ہو ؟ میں نے تو
کیسی کسی کو بھی قتل نہیں کیا اور نہ میرا حق اس کو قتل کر کے خوش ہو گا پس وہ
سوار دایس لوٹ کر چور کے پاس آیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر تاجر کے پاس
واپس آیا اور اس سے کہا کہ سنو میں ہمیشہ آسمان کا ایک فرستہ ہوں جب تم
نے پہلی مرتبہ دعا کی تو ہم لوگوں نے آسمان کے دروازوں سے حرکت کی آواز سنی
اور آپس میں ہم لوگوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی امر حادث ہوا ہے پھر جب تم
نے دوبارہ دعا کی تو آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور اس سے آگ کی
چنگاریوں کی طرح شرارے نکلنے لگے پھر جب تم نے تیسری مرتبہ دعا کی تو حضرت
جبرئیل علیہ السلام اوپر سے ہمارے پاس تشریف لائے اور یہ نذر شہت تھے کہ وہ
من لهذا المکروب۔ کون اس مصیبت زدہ کے کام آدے گا تو میں نے

اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھ کو اس چور کے قتل کا متولی بنائیجئے۔ اور یہ کہا کہ اے عبد اللہ تم یہ جان لو کہ جو شخص تمہاری اس دعا کو کہہتا اور مصیبت اور فتنہ کے وقت میں پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دیں گے اس کے بعد وہ تاجرا پنا مال لئے کہ سلامتی کے ساتھ مدینہ شریف پہنچا اور یہ مضمود صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعہ کی نیز اس دعا کی اطلاع دی تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ لَقَدْ نَفَيْتُكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْ اسْبَاسِ الثَّيِّبِ الْحَسَنِيِّ الْهَتِّي إِذَا دَعَى بِهَا أَجَابَ وَإِذَا سَأَلَ بِهَا أُعْطِيَ۔

یعنی البتہ تحقیق اللہ عزوجل نے تم کو اپنے ان اسبابِ حسنہ کی تلقین فرمائی ہے کہ جب ان کے واسطے سے کوئی دعا کی جائیگی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور جب ان کے واسطے سے سوال کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔

نیز صاحب رسالہ فقیر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے استاد ابو علی سے سنا ہے فرماتے تھے کہ یعقوب بن امیث کو کوئی بیماری ایسی لاتی ہوئی کہ تمام اہلہ اس کے علاوہ سے عاجز ہو گئے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کی ولایت میں ایک صالح شخص ہیں جن کا نام کسہیل بن عبد اللہ ہے اگر وہ آپ کے لئے دعا فرمائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا اور درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا فرمائیجئے تو حضرت کسہیل نے فرمایا کہ تمہارے حق میں میری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ تمہارے قید خانہ میں بہت سے مخلوق میں موجود ہیں بادشاہ نے اسی وقت جتنے لوگ اس کے قید خانہ میں تھے سب کو رہا کر دیا۔ تب حضرت کسہیل نے اس کے لئے ان الفاظ میں دعا فرمائی۔

اللہم کما ادریتہ ذلک المعصیۃ فارح عن الطاعۃ و
فرح عنہ۔ یعنی یا اللہ جیسا کہ آپ نے اس کو معصیت کی ذلت دکھائی ایسے ہی

طاعت کی عزت دکھا دیجئے اور اس کی تکلیف دہ فرما دیجئے۔

پس وہ فوراً اچھا ہو گیا اور حضرت سبیلؑ کی خدمت میں کچھ مال پیش کیا انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار فرمایا تو لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اگر اس کو قبول فرمائیے اور فقرا کو دے دیجئے تو کیا حرج تھا پس انہوں نے صحرایہ کنکریوں کی غرت ایک نظر فرمائی اور وہ اسی وقت جو اہر ہو گئیں۔ تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دولت عطا فرمائی ہو کیا وہ یعقوب بن لیث کے مال کا محتاج ہو سکتا ہے؟

اسی طرح حضرت لیث سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابن نافع کو مینا دیکھا پھر کچھ دنوں کے ان کو دیکھا کہ آنکھ دلے ہو گئے میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کی بینائی کس طرح آپ کو واپس ملی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کہا گیا کہ یہ دعا پڑھو۔

یا قریب یا مجیب یا سمیع اللہ یا الطیف یا المیشاء
رد علیٰ بصری۔ چنانچہ میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ عزوجل نے میری بینائی لوٹا دی۔

سبحان اللہ یہ ہے اجابت دعا جو اللہ تعالیٰ اپنے ملام علی السینہ بندوں کو مرحمت فرماتے ہیں۔

فرعون کی دعا کا قبول ہونا

اجابت دعا کے سلسلے کے یزدہ واقعات ہیں جو مؤمنین صالحین سے متعلق تھے اب آپ کے سامنے فرعون کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جیسے ص ۱۱۱ روح المعانی نے (ولقد اخذنا آل فرعون بالسنان ونقص من النثرات) کے تحت لکھا ہے اور اس میں شک نہیں کہ برہمی ہی عبرت اور نصیحت کا واقعہ ہے۔ وہی ہذا۔

اخبرنا الحکیم الترمذی فی نوادر الاصول وابن ابی سائر عن ابن عباس قال لما اخذ الله تعالى آل فرعون بالسنان يلبس كل شيء لعمرو ذھب صواشيه حتى يلبس نيل مصر فاجتمعوا الى فرعون وقالوا له ان كنت كما نزعهم فأتنا في نيل مصر بهاء فقال عند ذه يصيبكم الامام فلما خرجوا من عند

حکیم ترمذی نے نوادر اصول میں اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو قحط میں مبتلا کیا تو ان کے یہاں کن ہر چیز خشک ہو گئی تہم جانور اور موشی مر گئے یہاں تک کہ سدا مشہور دریا نیل بھی خشک ہو گیا یہ دیکھ کر قوم کے سب لوگ فرعون کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اگر تو دیکھا ہی ہے جیسا کہ تیرا گمان ہے (یعنی معاذ اللہ خدا ہے) تو ہمارے نیل میں پانی لے آ۔ اس نے کہا اچھی بات ہے کل صبح اس میں

قال ای شیء صنعت
 ان لا اقدر علی ذلک
 فقد ایکن یوتی فلما
 سعان جوف اللیل
 قام واغتسل ولبس
 صدره صوف ثم
 خرج حادیا حتی اتی
 النیل فقام فی بطنه
 فقال اللهم انک تعلم
 انی اعلم انک تقد
 علی ان تملا نیل مصر
 ماء فاملا ماء فلما
 علم الا نجر یوالما یقبل
 فخرج واقبل النیل مطروعا
 بالماء لما اراد الله تعالی
 بهم من الهلکة -
 روح المعانی مشکب

پانی آجانے کا جب لوگ اس کے پاس
 سے چلے گئے (اور فرعون تنہا ہوا تو اس
 نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کیا کروں گا۔
 میں تو پانی ماننے پر قادر نہیں بن سکتا
 کہ یہ لوگ کل صبح میری تکذیب کریں گے
 اور میں رسوا ہو جاؤں گا، چنانچہ جب
 آدھی رات ہوئی تو فرعون اٹھا اور غسل
 کیا اور صوف کا جبب پہنا اور ننگے پاؤں
 نہیں بکے پاس آیا اور دریا کے چرچ میں
 کھڑے ہو کر یہ دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا
 ہے کہ میں تجھ کو اسی مانتا ہوں تو مجھے
 ہوں کہ نیل کے نیل کو تو پانی سے بھر
 سکتا ہے لہذا تو اسے پانی سے بھرے
 اس کا اتنا کھنٹا تھا کہ اسے پانی کے آنے کا
 شوق محسوس ہوا رفتاً اور پاسے باہر نکل
 آیا اور دریائے نیل پانی سے لبریز ہو کر
 رواں ہو گیا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں
 فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت اسی
 نیل میں غرق ہو کر مقدر تھی۔

سبحان اللہ یہ روایت عجیب روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
 کافر بھی دعا قبول فرماتے ہیں۔ دیکھئے فرعون کی دعا کو بھی شرف قبول بخشا۔

حالانکہ وہ ندائی کا مدعی تھا لیکن جب تنہا کی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اقرار کیا اور معاملہ کو اسی کے حوالہ کر دیا تو ہجر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شانِ قدرت دکھلائی کہ وہ یہاں کو جاری فرما دیا اور اس کی پروا نہ کیا کہ یہ کافر ہے میری ہمسری کا دعوہ ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ ندائی ہی اخلاف تھے جو دشمن کے ساتھ بھی ایسا معاملہ روا رکھا گیا۔ دوسرا کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔

سہاں میں اپنی بات اور کہتا ہوں کہ جب کافر کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا تو اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی کھوت موجد اور اللہ تعالیٰ کا مددگار و اطاعتی کے ساتھ دلی دل سے حالتِ اضطراب میں اپنی کوئی حاجت طلب کر لیتا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ فرمائیں گے ضرور قبول کریں گے۔

دوستانِ را کجا کنی محروم تو کہ بادِ شمنال نظر نہ آدای

میں اپنے جواب کو وصیت کرتا ہوں کہ اس قسم کو باہر چھوڑیں اور اس ذہن میں مستحضر کر لیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت پر بھی نظر ہو جائے گی اور انشاء اللہ تعالیٰ معرفت کا بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہی نصیب ہو جائے گا۔

تاخیرِ اجابت کا سبب

آخر میں ایک ضروری بات بیان کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن اخلاف کے ساتھ دعا کرتا ہے اور اپنی ہر ایسا معذور ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اس وقت ظاہر ہے کہ انسان اس کی وجہ سے دل شکستہ ہو جاتا ہے پس اس تاخیر کا سبب مولانا دوم نے غلطی میں بہت ہی عمدہ بیان فرمایا ہے۔ ایسا کہ ہر مومن کو اس کے سینے کے بعد تو

بالکل تسلی اور اطمینان ہی ہو جاتا ہے ایک مقام پر یہ سُرخِ قائم فرمائی ہے کہ سبب تاخیر اجابت دعا کے مؤمن۔ اشد اس کے تحت یہ فرمایا کہ ۱۔
لے بسا مخلص کہ نالہ در دعا دود اخلاصش بر آید تا سما
بسا مخلص ایسے ہیں کہ اپنی دعائیں اس طرح سے نالہ و فریاد کرتے ہیں کہ ان کے
اخلاص کا دھواں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔

تارود باللاتے این سقف بریں بونے مجرا را انین المذنبین
یہاں تک کہ گنہگاروں کی فریاد کرنے کی وجہ سے ان کے قلب کی انگلیٹھی کی خوشبو
اس آسمان سے اوپر تک جاتی ہے۔

پس ملائک با خدا نامند دار کائے مجیب ہر دعا و مستجار
یہ دیکھ کر فرشتے اللہ تعالیٰ سے نالہ و زاری کرتے ہیں کہ لے دعاؤں کی اجابت
کرنے والے اور لے وہ عزات میں کیا پناہ طلب کی جاتی ہے۔

بنده سون تضرع می کند اونہی دانند بجز تو مستند
یہ مؤمن بندہ تجھ سے تضرع و زاری کر رہا ہے اور سوا آپ کے کسی اور کو تکیہ گاہ اور
سہارا نہیں سمجھتا

تو عطا بیگانگان را می دہی از تو دارد آرزو ہر مستحق
آپ تو بیگانوں کو بھی عطا فرماتے ہیں اور آپ سے تو خواہشمند آرزو رکھتا ہے
مؤمن مخلص کی دعا اور ملائکہ کی سفارش نقل کر کے مولانا روم رحمۃ
اللہ علیہ آگے حق تعالیٰ کا جواب نقل فرماتے ہیں اور ہی سبب سے تاخیر اجابت کا
جو کہ مقصود بیان ہے فرماتے ہیں کہ سہ

حق بفرماید از خواری دوست عین تاخیر عطا یاری دوست
حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے یہ تاخیر اجابت کچھ اس کی بے قدری کے سبب نہیں

بلکہ ہی تاخیر اس کے حق میں عین کرم ہے اور اس کی اعانت ہے ۔
 نالہ مومن جی داریم دوست گونہ شرح کج کہ اس اعزاز و مست
 بات یہ ہے کہ مومن کی یہ آہ و فغاں ہم کو پسند ہے اس سے کہو کہ اندر گریہ و زاری
 کرے کیونکہ اسی میں اس کا اعزاز ہے
 حاجت آور دش ز غفلت سوتے من آں کشید شش موکشاں در کوئے من
 اس لئے کہ وہ نو غفلت میں پڑا ہوا تھا اس کی حاجت ہی اس کو میری طرف لائی اُنکی
 نے اس کی سچی پکڑ کر میرے گوہر میں اسے پہنچایا ۔

گر ہوا ہم حاجتش اوار و در ہم در آں باز ہم مستغرق شود
 اگر میں فقیر اس کی حاجت پوری کر دوں تو پھر اپنی پرانی حالت پر لوٹ جاؤ گا اود
 اسی سلسلہ کھیل میں مشغول ہو جاؤ گے ۔

گرچہ می نالہ بجاں یا مستجاں دل شکستہ سینہ خستہ سو گوار
 خوش بھی آید مرا آواز او واں خدایا گفت و آں راز او
 یہ جانتا ہوں کہ جان و دل سے ناز کر رہا ہے اور مجھے لگا رہا ہے دل اس کا شکستہ
 ہے سینہ خستہ ہے اور خود وہ غمزدہ ہے یاں دعا کی میں جو اس کی دعا قبول نہیں
 کر رہا ہوں تو اس لئے کہ مجھے اس کی آواز ہی جھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اس کا
 پاؤں پاؤں کہتا اور مجھے ہرگز بتانا پسند آتا ہے ۔

زا بھ اندر لایہ و در ما بجاں می غریبانہ بھر نوئے مرا
 اور اس کی یہ بات بھی مجھے پسند ہے کہ وہ اپنے غرض مدعا میں طرح طرح سے
 تعلق و چابکدوسی کر کے مجھے بھسلا تا ہے ۔

طوطیان و بلبلان را از پسند از خوش گوازی نفس در می کشد
 و یکسو بلبل اور طوطی کو جو نفس میں بند کرتے ہیں تو اسی لئے کہ وہ اپنی خوش

آواز کی دھڑ سے لوگوں کو پسند چوتی ہے۔

نارغ براد چنند را اندر قفص کے کنند ایں خود دیا مدد قفص
اور تو اور کوئے کے بائے میں کسی داستان میں یا کسی کی زبان سے نہ سنا ہوگا کہ کسی
نے انہیں بھی سنا ہے میں پالا ہو۔

آگے مولانا رومؒ تاخیر اجابت مومن بوجہ پستہ رنگی کی ایک مثال بیان
کرتے ہیں کہ۔

پیش نشاہ باز چوں آید در تن آن یکے کپیو دیگر خوش ذوق
دیکھو کسی حسن پسند کے سامنے جب در شخص آویں ایک گوان میں بڑھیا ہوا اور
دوسری قبول صورت ہو۔

ہر دو نان خواہند از عدد تر فطیر آرد و کپیو را گوید کہ گیسر
اور دونوں اس سے روٹی طلب کریں تو جلدی سے روٹی لائے گا اور بڑھیا کہ
تو دے کر رخصت کر دے گا۔

واں و گرا کہ خوشستش قد و قد کے دہناں بل تاخیر افگند
اور اس دوسری کو جس کا قد اندر خود بصورت ہے اور اس کو پسند ہے اس کو روٹی
فینے میں تاخیر کرے گا۔

گویہش پیش زبانی بے گزند کہ سنا نہ نان تازہ می پزند
یعنی اس سے کہیگا کہ آرام سے ذرا دیر بیٹھو گھر میں تازہ روٹی پک رہی ہے
پک جائے تو دوں۔

چوں رسد آن نان گرمش بعد کہ گویہش پیشش کہ صلا می رسد
جب جب بیت دیر کے بعد گرم روٹی لے آوے گا تو اس سے کہیگا کہ اچھا تھوڑی
دیر اور بیٹھ ملو آتا ہے اس کے ساتھ کھانا۔

ہم بڑی غنہ دار در شش می کند و زمرہ پنہاں خکار شش می کند
 غرض اسی تدبیر سے اس کو ذرا اور شہر و ذرا اور شہر و کھتا رہتا ہے اور مقصد یہی ہے
 اس کو شکا کر کرنا ہوتا ہے۔

کہ مرا کار نیست بالقویک رماں منظر می باشش لے خوب جہاں
 آخر میں کہتا ہے کہ مجھ کو تجھ سے ایک کام ہے متھوڑی دیر اور انتظار کر لے
 حسین جہاں۔

تا مدی حیلست قریب اندر را تا مطیع و رام گرداند در را
 اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جہان سے اس کو پھسلا لے تاکہ اس کو اپنا مطیع
 و مستخر کر لے۔

اتس کے بعد مونا نے روم دعائے مومن میں بھی حق تعالیٰ کی تاحسیر
 اجابت کا اس مثال کے ساتھ الطباق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ،
 مثل آن کمپیر دال بیگا نمان شاہد خوش مدئے مثل مومنان
 پس اسی فرمایا کہ طرح بیگانوں کو سمجھ دے کہ ان کو فوائد سے کو دفع کر دیا جاتا ہے، اور
 شاہد خوش و مثل مومنوں کے ہے، جس کو جتنے میں تاخیر کی جاتی ہے اور مقصود اس
 کے جال کا دیکھنا ہوتا ہے،

ایں جہاں زندان مومن نہیں بود کافران را جنت حائلے شود
 چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا جہن مومن کہلاتی ہے کہ اس کی حاجات کم پوری ہوتی
 ہیں جس سے وہ تنگ بھی ہوتا ہے اور کافروں کے لئے جنت ہے کہ ان کی اکثر
 حاجات مرضی کے موافق پوری ہوتی ہیں۔

بے مرادی مومنان از تنیک دبد توفیق میدل کہ بہر این بود
 حاصل ظاہر یہ کہ مومن خواہ تنگ ہو یا بے درد و کبھی اپنی مراد کو نہیں پاتا تا توفیق کرے

کہ اس کی وجہ یہی ہے، یعنی اس کی گفتگو کا پسند ہونا، باقی حق تعالیٰ کی تائید انگلی یا منہ دے کی خواہش کی ہرگز اس کا منشا نہیں ہے۔

سبحان اللہ کیسا تسلی بخش معنوں سے ہے اب اس کے دیکھنے کے بعد بوجہ اس کے کہ تاخیر اجابت کی وجہ سے طبیعت غول ہو حق تعالیٰ کے اس کرم اور عنایت پر نظر کر کے اور اس امر کا تصور کر کے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا مننا چاہتے ہیں، خدا ہونے کو جی چاہتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے مال باپ سے بھی زیادہ رحیم ہیں۔ قصور ہمارا ہی ہے کہ ہم کو مانگنے کا کوئی حلقہ نہیں آتا ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کو اس دار دنیا میں بھی بہت کچھ دیا ہے۔

(اللہ تعالیٰ ان صالحین کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے)

أَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَسْتُ مِنْهُمْ
فَعَلَّ اللَّهُ يَوْمَ قُتِنِي صَلَاحًا

اللَّهُمَّ اَنْتَ بِنِي اَفْضَلُ مَا قُوْنِي عِيْدَ ذَاكَ الصَّالِحِيْنَ

انصاریت

ضمیمہ نسبت صوفیہ

بسم الله الرحمن الرحيم

ولایت کا ثبوت تو خود کتاب و سنت سے ہے قال اللہ تعالیٰ
 اَلَا اِنَّ اَوْفٰی بَیِّنٰتٍ اِلٰہِ الْاٰخِرٰتِ عَلَیْہِمْ وَاٰلَہُمْ یٰحٰزِلُوْنَ ہ
 وَاَنَّ اللہَ تَعَالٰی ۔ وَاَنَّ اللہَ مَوْلٰیُّ الْمُتَّقِیْنَ ۔ لیکن یہ کہ اس کے مصداق
 کون لوگ ہیں ؟ اور کون سی جماعت اس صفت کے ساتھ متصف ہے
 اس کو بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے ۔ کیونکہ ولایت تو ایک باطنی چیز ہے
 اور جب باطنی چیز ہے تو اس کا مصداق متعین ہونا چاہئے ورنہ یا تو عام تو یہی
 کہ اس کا مصداق سمجھ لیا جائے گا یا کوئی مصداق ہی اس کا ذہن میں نہیں آسکا
 اس کے متعلق اس وقت آپ کے سامنے حضرت مولانا قاضی شاہ اللہ
 صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ ارشاد اظہار البین سے ایک مضمون نقل کرتا ہوں
 جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے مصداق حضرات صوفیہ ہیں (حضرت قاضی
 صاحب کی ہستی مشہور و معروف ہے آپ شاہ ولی اللہ قدس سرہ کے تلمیذ شیعہ
 اور حضرت مظہر جانجناماںؒ کے خلیفہ ہیں ۔ محدث مفسر متکلم اور عارف گذشتہ
 ہیں ۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ آپ کو بہت ہی وقت فرمایا کرتے
 تھے ، آپ فرماتے ہیں کہ ۔

پس معلوم شد کہ سوائے
 کمالات ظاہری کمال است
 باطنی کہ ان تفاوت درجات
 بسیار دارد چنانچہ حدیث
 قدسی بر آن دلالت می کند
 کہ حق تعالی می فرماید: ہر کہ
 بمن یک وجہ نزدیکی جوید
 من ہوسے یک گز نزدیکی جویم
 و ہر کہ بمن یک گز نزدیکی جوید
 من ہوسے یک باغ کہ شدہ
 و نیم گز باشد نزدیکی جویم
 و فرماید کہ ہندہ ہمیشہ
 بمن نزدیکی می جوید بہ عبادت
 نافلہ تا آنکہ من اور اوست
 می دارم و چوں اور اوست
 میدارم بینائی و شنوائی
 و قدرت او من می شوم

معلوم ہوا کہ کمالات ظاہری کے علاوہ
 ایک کمال باطنی بھی ہوتا ہے اور اسی
 کے درجات مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ
 حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری جانب
 ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اسی کی جگہ
 ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جو شخص
 میری طرف ایک گز قریب ہوتا ہے میں
 اس کی جانب ایک باغ قریب ہوتا
 ہوں اور ایک باغ ساڑھے تین گز
 کا ہوتا ہے۔
 اور فرمایا کہ بندہ ہمیشہ میری جانب عبادت
 نافلہ کے فیہ قریب تلاش کرتا رہتا
 رہے یہاں تک کہ میں بھی اس کو محبوب
 بنالیتا ہوں اور جب اس کو محبوب
 بناتا ہوں تو اس کی آنکھ کان اور
 ہاتھ بن جاتا ہوں کہ میرے ہی ذریعے
 اسی کے سب کام انجام پاتے ہیں۔
 اس کے بعد حضرت قاضی صاحب نے نہایت محکم دلیل اس پر قائم
 فرماتے ہیں کہ حضرات مشایخ اس کمال باطنی کے حامل ہوتے ہیں چنانچہ
 فرماتے ہیں کہ:-

جماعت بے نہایت کہ اتفاق شان
بر کذب عقل محال می داند

بے شمار لوگوں کی ایک جماعت جس کے
سجود پر متفق ہونے کو عقل محال سمجھتی
ہے بسبب ان کے بے نہایت ہونے کے
اور بسبب ان کے تمام اکانات عالم میں
منتشر ہونے کے یہ تو اتر کی طرف اشارہ
ہے کہ یہ تو اتر ہے اور بوجہ تو اتر کے اس کا
علم قطعی۔

و ان جماعتیہ بقیے است کہ ہر سر فرو
شاں بسبب تقویٰ و علم بقیے است
کہ تہمت کذب بر اے روا نہ باشد

اور وہ جماعت اس قسم کی ہے کہ اس کا
ہر سر فرد بسبب اپنے تقویٰ اور علم کے
ایسا دیکھ رکھتا ہے کہ اس پر جسود
و کذب کی تہمت لگانا جائز نہیں ہے

ف) یہ دلیل عقلی ہے کہ شرعاً ایسوں پر اتہام جائز نہیں۔ غرض ان دونوں دلیلوں
سے یہ مضمون ہم جس کو بیان کرنا چاہتے ہیں ثابت ہے۔

زبان قلم و قلم زبان خبر می دهند
کہ از بسبب صحبت مشائخ کہ
سلسلہ صحبت بر سولی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم میرسد و باطن عالمی
پیدا آمد و سوائے عفت اند
وقفہ کہ قبل از صحبت شاں
بدان مستحلی بودند و از این حالت
کہ حاصل شدہ محبت با خدا

ایسی جماعت زبان قلم اور قلم زبان
سے یعنی تحریر و تقریر یا خبر دیتی ہے کہ
ہم کہ مشائخ کی صحبت سے جن کا
سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تک پہنچتا ہے، عقائد و فقر کے سوا
جن سے وہ ان کی صحبت سے پیشتر بھی
بہر یاب تھے باطن میں ایک نئی
حالت پیدا ہو گئی ہے (جس سے وہ پہلے

و دوستانِ خدا و اعمالِ صالحہ
 آشنا بھی نہ تھے اور جس چیز سے آدمی
 آشنا نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کا انکار
 کر دے چنانچہ آجکل بکثرت طریقِ باطن کا
 جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں انکار ہو رہا ہے
 اور انکار کے بعد اس کے برکات کی کھوج
 نصیب ہو سکتا ہے اور اسی حالت کے انکار
 سے جو حضرات اس کے حامل ہیں ان کا
 بھی انکار ہو رہا ہے اور اس حاملِ شفاء
 حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا
 کے دوستوں سے محبت اور اعمالِ صالحہ
 کا شوق اور غیروں کی توفیق اور سچے ادا
 اور زیادہ راسخ ہو گئے۔

اس حالت کے یہ ثمرات و برکات ہیں۔ خدا کی محبت اور دستانِ خدا کی
 محبت، اعمالِ صالحہ کی محبت اور توفیق اور سابقِ اعتقادات ہیں رسوخ کہ
 جس سے شکوک اور دساؤں کا یہ دیرِ بابِ اعتقادات آیا کرتے ہیں قلع
 قمع ہو جاتا ہے۔

چنانچہ یہ حضرات اکابرانِ مگوں کو جو اس حالت سے متصف نہیں ہیں
 شکک کہتے ہیں جیسا کہ کتبِ تصوف سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ آگے تاقی
 صاحب فرماتے ہیں۔

و این حالت کہ ابستہ کمال است
 اور اس میں شک نہیں کہ یہ حالت خود بھی
 موجب کمال است۔ کمال ہے اور دیگر کالات کے (جن کا بھیجا

ہم نے ذکر کیا ہے (حصول کا ذریعہ بھی ہے)۔
 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اس حالت سے متصف ہو وہ کامل ہے
 اور اس کا فیض چونکہ دوسروں تک متعدی بھی ہوتا ہے لہذا وہ مکمل بھی کہلاتا ہے۔
 قاضی صاحب نے اس طرف سے جو اس مضمون کو بیان فرمایا ہے اور اس
 ولایت کا اثبات فرمایا ہے تو یقیناً یہ الہامی مضمون ہے اور بلا شبہ اس سے ولایت
 کا اثبات ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کی طرف سے جزائے غیر عطا فرمائے اور ان
 کی قبر کو نور سے جھریے۔ آمین۔

جناب قاضی صاحب کا امت پر یہ احسان عظیم ہے کہ اتنی بڑی چیز جو مسلسل
 پہلی آری تھی وہ مفقود ہو رہی تھی اور صرف فقہ اور اعتقادات کو لوگ دین
 سمجھتے تھے جیسا کہ مشاہیر ہو رہے ہیں آپ نے اس کی جانب امت کو متوجہ
 فرمایا۔ یہ ایجاد اور تجدید ہے قاضی صاحب کو دربار رسالت سے اسی خدمت
 کی وجہ سے کیا کچھ ملے ہو گا۔ میں حضرات علماء کی توجہ اس طرف منبطف کرانا چاہتا
 ہوں اور آج صوفیہ کی اسی نسبت سلسلہ کی جانب توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم
 ایک بڑی دولت سے محروم ہیں اور ایک بڑی سنت کے تارک ہو رہے ہیں۔
 قاضی صاحب نے اس بیان کے ذریعہ علماء اور صوفیہ کے ایک قدیم نزاع
 ہی کو ختم کر دیا ورنہ قباہ بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے باہم ان دونوں جماعتوں کے
 مابین ایک خلیج نزاع کی حامل ہو گئی تھی۔ قاضی صاحب نے قواۓ اس کو ثبات
 فرمایا کہ علماء ربانی نے اس امر کی شہادت دی ہے کہ مشائخ کی صحبت سے ہم
 نے اپنے باطن میں ایک نئی کیفیت محسوس کی ہے جس نے ہمارے سابق علوم و
 اعمال میں ایک روح ڈال دی ورنہ اس سے پہلے ہمارے اعمال حال سے اند
 ہمارے جملہ مشاغل کی طرف سے خالی تھے اس سے معلوم ہوا کہ مشائخ کے پاس

کوئی دولت ہے جس سے علماء بھی مستغنی نہیں ہیں اور ہر زمانہ میں اس کے طالب ہونگے ہیں۔

اور اس میں شک نہیں کہ علماء اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ظاہر کے حامل ہیں تو موصیائے کرام بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کے وارث ہیں، جیسا کہ یہی قاضی صاحب اپنے ایک دوسرے رسالہ "ملا بد مذہب" میں فرماتے ہیں کہ۔

واللہ اسعدک اللہ تعالیٰ میں سہرہ کہ
گفتہ شد صورت ایمان واسلام
وشرعیت است و مفسرہ و تحقیقت
اور در خدمت درویشان با یہ حجت
و خیال در باید کرد کہ تحقیقت
خلاف شرعیت است کہ ای
سخن جہل و کفر است۔
(ملا بد مذہب)

پھر ذرا نگے چل کر فرماتے ہیں کہ۔
نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اس سینہ درویشان با یہ حجت و
برال نور سینہ خود را روشن
باید کرد تا ہر خیر و شر بفراست صحیحہ
در یافت شود۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کو نورگوں
کے سید سے حاصل کرنا چاہئے اور اس
نور سے اپنے سید کو روشن اور خود کو ناچا
تاکہ ہر خیر اور شر فراست صحیحہ کے ذریعہ
معلوم ہو سکے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نور باطن یعنی نسبت اور مکینہ کے حامل ہی حضرات ہوتے ہیں اور جبکہ قاضی صاحب نے فرمایا ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر فراست اور بصیرت پیدا ہو جاتی ہے جس کے سبب سے بہت سی چیزیں جو دوسروں پر مخفی ہوتی ہیں ان حضرات پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔

یہی مطلب ہے اس حدیث شریف کا کہ اَتَقُوْا اَفْرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بَنُوْرٍ اَللّٰہِیِّۃ۔ یعنی مومن کی فراست سے دُرّو اس لئے کہ وہ اُفَرّ کے نور سے دیکھتا ہے چنانچہ حاشیہ ”مالا بد مذہب“ میں حضرت خواجہ عبدالغنی عجمدانہ کا اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ:-

”ایک شخص درویشوں کا ساتھ دے رہے ہوئے حضرت کا مجلس میں آکر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا جب حضرت خواجہ اپنے پسند و ناسخ سے فارغ ہوئے تو وہ شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حضرت اَدَا تَقُوْا اَفْرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ کا کیا مطلب ہے؟ اور اس فراست کا نور انور دیکھنا چاہتا ہوں۔“

فرمایا کہ وہ فراست یہی ہے کہ تم اپنی زُتار تو مٹاؤ۔ یہ سن کر وہ چلتا کہ معاذ اللہ زُتار سے مجھے کیا سروکار حضرت کا اُشدہ پا کر ایک سریر سے بڑھ کر اس کی ربانی نگہی کو الٹ دیا تو اس کے نیچے سے زُتار نکلی۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یاد آؤ ہم سب بھی اپنے بالطنی زُتار کو توڑ کر اللہ تعالیٰ سے نیا عہد باندھیں۔ اس پر مجمع سے ایک شور اٹھا اور سب نے متحدہ بیعت کی۔ سبحان اللہ!

حاشیہ مالا بد مذہب

دیکھا آپ نے یہ تھا نور جبرائیل اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین کو عطا فرماتے ہیں
 بزرگوں نے اس نور اور نسبت سے کیا کیا کام ملتے ہیں اس سلسلہ کے
 واقعات سے کتابیں بڑھیں چنانچہ مجھے اس واقعہ پر حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب
 گنج مراد آبادی رحمہ کا ایک واقعہ نہیں بھولنا اور اس میں شک نہیں کہ عجیب و غریب
 واقعہ ہے اسی نور باطن سے متعلق۔ اس واقعہ کے سننے کے بعد حضرت شاہ صاحب
 سے عقیدت و محبت بہت زیادہ ہو گئی۔ آپ بھی سنئے اور ایمان تازہ کیجئے۔
 را، ایک شخص کے کسی آدمی کی کتاب دیکھیں جس میں اس نے اسلام پر اعتراضات
 کئے تھے اس کے قلب میں بھی اس کے اعتراض کرنے سے شہم پیدا ہو گیا۔

اسلام سے بد عقیدہ ہو گیا۔ رمضان شریف کا زمانہ تھا روزہ رکھے ہوئے تھا
 مگر خیال کیا کہ جب اسلام ہی ٹھیک نہیں ہے (سعاۃ اللہ) تو پھر اس کے
 احکام پر عمل کیسا؟ یہ کہہ کر روزہ توڑ دیا۔ شام کو اپنے ایک دوست کے
 گھر اس سے ملنے گیا افطار کا وقت قریب تھا وہ انظار کی وغیرہ سامنے
 رکھے ہوئے تیار ہی بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ آؤ
 مہمانی، خوب آتے آؤ آج ہمارے ساتھ افطار کرو۔

اس نے جواب دیا کہ انظار کیا کریں۔ اگر میرا حال تم کو معلوم ہو جائے
 تو تم مجھ سے بات کرنا اور مجھ کو پاس بٹھانا تک گوارا نہ کرو۔ وہ شخص سمجھ گیا
 تھا سمجھ گیا کہ کسی بد عقیدہ کی میں مبتلا ہو گیا ہے اس نے کہا کہ بیش از بیش
 یہی ناکہ تم کا فر ہو چکے ہو گے تو مہمانی ایمان اللہ کفر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 ہے، ہماری تمہاری تو دوستی ہے اس لئے آؤ اور ہمارے ساتھ افطار

میں شریک ہو جاؤ اور دوسرا کام یہ کہہ کر صبح ہی حضرت مولانا شاہ فضل
 الرحمن صاحب کی خدمت میں گنج مراد آباد آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی

ہدایت کا رشتہ سیکھتا تھا بات سمجھ میں آگئی۔ پناہ گئے روز سویرے ہی کوچ
مراد آباد روانہ ہو گیا۔ خالقا میں پہنچا۔ حضرت کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی اس
انہی جگہ سے کود کر اس کی جانب چھپے (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشکف ہو گیا
تھا کہ ایک شخص بگڑ گیا ہے اور آپ کے پاس جا رہا ہے اس کو ٹھیک کیجئے)
اور اس کے سینہ پر پڑی زور سے ہاتھ مارا کہ فرمانے لگے کہ تلو تھجو کو سلام
میں کیا مشہد ہے۔ تلو تھجو کو اسلام میں کیا مشہد ہے یعنی اس کو کچھ کہئے اور
سننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بلکہ از خود اس سے پوچھنے لگے۔ اب جو وہ اپنے
اندر غور کرتا ہے تو مشہد کے ساتھ ساتھ قلب میں اس کا جواب بھی موجود۔

چنانچہ اسلام کی جانب سے سینہ پائل صاف ہو گیا اور اس کی حقانیت
پر شرح صدر ہو گیا۔ پھر حضرت ہی کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور تہائے
پاک صاف سینہ والا ہو گیا اور اس کے بعد سے تاخیات کبھی اس کے دل میں
اسلام کے کسی مسئلہ کے متعلق ذرا بھی دوسوہ نہیں پیدا ہوا۔

سب جان افتد کیسا سینہ تھا اور کیا نور تھا۔ یہ سب بزرگوں کا فیض اور
ان کی تاثیر محبت جس سے یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے تعلق اور ان سے نسبت سمجھ
پیدا کرنے کی بدولت نوازے جاتے ہیں۔

اسی قطبی نور اور فراست پر ایک اور واقعہ سنئے۔

(۲) ایک بزرگ گذرے ہیں، حضرت چاند شاہ صاحب بڑے صاحب
کشف اور روشن ضمیر بزرگ، جس کے ہیں ایک شخص ان کی خدمت میں مرید
ہونے کے لئے آیا۔ اپنے بارگاہ سے کچھ کچھ آم بھر کیسے ہمراہ لایا راستہ میں
ایک درخت کے نیچے ایک بڑا سا آم پڑا تھا اس نے اس کو بھی اٹھا کر جوتے
میں ڈال لیا۔ شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچ کر وہ باریک بین کیا۔ حضرت نے

اسی وقت جھوٹے کوالہ اور اس جیسے والے کم کوٹے کر اس سے کہا کہ۔
 مختاری چھوہم ہی کاٹے کے سہا (یعنی اس قسم کے مرام مال ڈینے کے لئے ہمارا
 ہی انتخاب تم نے کیا) یہ کہہ کر اس کے سب آم واپس کر دیتے اور فرمایا جاؤ
 تمہارا حد رہ نہ لیں گے۔

رسا، انہیں بزرگ کا ایک اور واقعہ ہے کہ اسی طرح سے ایک شخص مرید ہو
 کی نیت سے آیا اور جیسا کہ دیہاتوں کی عادت ہوتی ہے دوسرے کے
 کھیت سے گھناؤنہ کرچہ سٹا ہوا چلا آیا حضرت کی خدمت میں جب ملاقات
 کے لئے آیا تو فرمایا کہ جیسا کیسے آجو اس نے عرض کیا کہ مرید ہونے کے لئے
 فرمایا کہ امداد سے میں اوکھیا کا ہے توڑے رہو۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ جاؤ غم کو
 مرید نہ کریں گے۔

یہ سب واقعات مشائخ کے میں اسی پرستار رہا ہوں کہ ان حضرات
 کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالیٰ شانہ ان کو کوئی دولت بخشا ہے اور
 ان کے قلوب میں نور ہوتا ہے اور یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی باطنی سلطنت کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی لئے پرزبانہ میں علماء ربانی
 نے ان کی قدر کی اور جب کسی کو پہچان لیا ہے تو پھر اس کے لئے کو فساد ہی
 کر دیا ہے۔

یہ ضرور ہوا کہ طریق کا مشائخ کا لوگوں نے انکار بھی کیا ہے لیکن علماء
 نے جب کسی مانا ہے تو اس میں شک نہیں کہ پھر ان سے زیادہ بزرگوں کو سنی
 مانا بھی نہیں ہے۔

حضرت سید احمد قاسمیؒ بھی اپنے زمانہ میں علماء کرام کو جماعت
 صوفیہ کی جانب تہذیب کوتر عنوان سے متوجہ کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ۔

عسکری من ! ان غریب علماء سے بھی جو حجاب میں پڑے ہوئے ہیں
 پوچھو ! کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے شہروں میں کوئی ایسا شخص ہے
 جو زبردست کرامتوں سے منکون (مگر اپول) اسلام کے مخالفوں (معاذ اللہ)
 کو دبا دے اور مغلوب کر دے جن کو دیکھ کر مخالفین اسلام خود ہی بول اٹھیں
 کہ واقعی اسلام سچا نہ ہے، بحث و محاذ کی نوبت ہی نہ آئے۔

کیا تمہارا دین یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زبان
 کا سلسلہ تہہ جو جاسے تمہارے نفس یہ خواہش کرتے ہیں کہ معجزات نبویہ
 کی سلطنت جاتی ہے (اگر تمہاری یہی تمنا ہے تو اپنے ایمان کی خیر مثال)
 اگر نہیں تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی ترجمان کون ہے؟
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا نمونہ کس کے پاس ہے؟ تمہارے
 پاس ہے یا سوفیہ کے؟ اگر یہ لوگ نہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 دسلم کے روحانی اور باطنی کمالات کا نمونہ دنیا کو کون دکھائے گا؟

(البنیان المشید ص ۱۶)

حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ
 نو من اس سے صبر کر سکے۔

الصبر یجحد فی المواطن کلھا الاعلیٰ فاحذہ مذہوم
 اسی لئے اللہ تعالیٰ سے نسبت صحیحہ ہر زمانہ میں ایک جماعت سے پیدا
 کی ہے اور اجدادوں کو ترغیب دے گئے ہیں چنانچہ یہ نسبت وہ ہے
 جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے اب تک چلی آرہی ہے
 انبیاء علیہم السلام سے لے کر اولیاء کرام تک سب اس کے حامل رہے
 ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور نہ لوگ اس سے مستغنی ہو سکے ہیں

چنانچہ حضرات اہل اللہ نے اس کو سمجھا اور اس کی تحصیل کے لئے
کھربانہ دہلی اور جان کی بازی لگا دی اسی کو کس اہل دل نے خوب کہا ہے

س

میں بھی اس پر مر مٹا نا صح تو کیا بیجا کیا
اک مجھے سودا تھا دنیا مہر تو سودا فی نہ تھی
اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کے عشق کو
قلب میں پیوست کرنے والا یہ مضمون ہے۔
